

اخبار آحاد اور ان کی استدلالی حیثیت

مؤلف

محمد عبداللہ لاہوری
خادم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا بھروچ، گجرات

تحت الإشراف والتقدیم

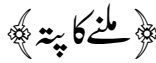
حضرت (مولانا مفتی) اقبال بن محمد ٹیکاروی (صاحب)
مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا، بھروچ

ناشر

مکتبہ ابوبکر ربیع بن الصبیح البصری (البروصی)
دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا، عید گاہ روڈ
بھروچ، گجرات، الہند۔ ۳۹۲۰۰۱

(تفصیلات)

نام کتاب :	اخبار آحاد اور ان کی استدلالی حیثیت
مؤلف :	محمد عبداللہ لاچپوری (استاذ دارالعلوم ہذا)
تعداد صفحات :	۱۶۴
سن طباعت :	۱۴۳۷ھ مطابق ۲۰۱۵ء
ایڈیشن :	پہلا
تعداد :	۱۰۰۰

مکتبہ ابوبکر ربیع بن الصبیح البصری (البروصی)
 دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا، عید گاہ روڈ
 بھروچ، گجرات، الہند۔ ۳۹۲۰۰۱

فہرست مضامین

۴	.....	مقدمہ الکتاب: مفتی اقبال محمد ٹنکاروی صاحب حفظہ اللہ
۱۷	.....	پیش لفظ: مؤلف
۲۷	.....	آپ ﷺ کی اطاعت و اتباع واجب ہے
۳۲	.....	سنت کی عظمت اور حدیث و محدثین کی فضیلت
۳۶	.....	احادیث کی اہمیت
۳۷	.....	حدیث نبوی کے حصول کا اہتمام اور سلف
۳۹	.....	حفاظت حدیث اور علماء کی جدوجہد
۴۱	.....	تاریخ تدوین حدیث
۴۷	.....	پہلا باب: خبر: تعریف و اقسام
۴۹	.....	متواتر: تعریف اور شرائط
۵۳	.....	اخبار آحاد: تعریف و اقسام
۶۰	.....	اخبار آحاد کی قسمیں باعتبار روایات
۶۳	.....	دوسرا باب: قبولیت خبر واحد کی شرائط
۶۵	.....	راوی سے متعلق شرطیں
۶۷	.....	روایات کی اہلیت کو پہچاننے کے طریقے
۶۹	.....	وہ شرطیں جو متن میں معتبر ہیں

۷۱	..... مروی سے متعلق شرائط
۷۳	..... تیسرا باب: اخبار آحاد احکام و عقائد میں مطلقاً حجت ہیں
۷۷	..... دلیل اول: قرآن کریم
۸۳	..... دلیل ثانی: سنت نبویہ
۸۵	..... حجیت خبر واحد پر امام شافعیؒ کا استدلال
۹۰	..... مناظرہ امام شافعیؒ
۹۱	..... دلیل ثالث: اجماع
۹۳	..... دلیل رابع: قیاس
۹۵	..... چوتھا باب: کیا اخبار آحاد مفید یقین ہیں؟
۹۷	..... دلائل محققین
۹۷	..... جمہور کی دلیل
۹۸	..... دونوں کے مابین ابن حجرؒ کی تطبیق
۹۸	..... قرائن کے اقسام
۱۰۱	..... کیا صحیحین کی احادیث مفید قطع و یقین ہیں؟
۱۰۶	..... پانچواں باب: کیا اخبار آحاد حجت نہیں؟ دلائل و جوابات
۱۱۷	..... چھٹا باب: وجوب عمل کے لئے خبر واحد کا قیاس کے موافق ہونا شرط ہے؟
۱۲۴	..... ساتواں باب: اخبار آحاد کا دیگر ادلہ شرعیہ سے موازنہ اور حنفیہ کا موقف.....
۱۲۶	..... ”عرض الحدیث علی القرآن“

۱۲۷	..... نظریہ ”عرض الحدیث علی القرآن“ کے دلائل
۱۳۰	..... نظریہ ”عرض الحدیث علی القرآن“ اور امام شافعیؒ
۱۳۲	..... امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب
۱۳۴	..... تخصیص عموم القرآن بالحدیث
۱۳۷	..... تقیید مطلق القرآن بالحدیث
۱۳۸	..... الزیادۃ علی نص القرآن بالحدیث
۱۴۰	..... مخالفۃ خبر الواحد للکتاب
۱۴۱	..... عرض الحدیث علی السنۃ المشہورۃ
۱۴۲	..... عرض الحدیث علی الاجماع
۱۴۳	..... عرض الحدیث علی القواعد الکلیۃ الثابتۃ فی الشرع
۱۴۴	..... عرض خبر الواحد علی ما تعم بہ البلوی
۱۴۶	..... عرض الحدیث علی العمل المتوارث فی الامۃ
۱۵۳	..... مختلف فیہ اخبار: مختصر تعارف
۱۵۸	..... خاتمہ
۱۶۰	..... اہم مراجع و مآخذ
۱۶۴	..... تقسیم حدیث چہارگانہ (بصورت نقشہ)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ

حضرت مولانا مفتی اقبال بن محمد طرکا روی دامت برکاتہم

استاذ حدیث و فقہ و مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ،

وعلی آلہ وصحبہ اجمعین . اما بعد!

خبر واحد کے افادہ علم میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض کے نزدیک یہ مفید ظن ہوتی ہے۔ (۲) بعض کے نزدیک یہ اپنی تمام صورتوں میں مفید علم (یقینی) ہوتی ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو یا نہ ہو۔ اہل ظاہر یہی کہتے ہیں اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ (۳) بعض کے نزدیک اگر اس کے ساتھ قرینہ شامل ہو تو مفید علم ہوتی ہے ورنہ نہیں، نظام اور ان کے تابعین کا یہی مسلک ہے اور آدمی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ (۴) بعض اصحاب حدیث کے نزدیک بلا قرینہ صرف بعض صورتوں میں مفید علم ہوتی ہے، تمام صورتوں میں نہیں، مثلاً حدیث مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس جیسی سند کی حدیث مفید علم ہوگی۔ (۵) باقی تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفید علم نہیں ہوتی، نہ قرینہ کے ساتھ اور نہ بلا قرینہ۔

امام بزدوی لکھتے ہیں کہ یہ علم یقینی کا افادہ نہیں کرتی؛ بلکہ اس سے علم غالب رائے پیدا ہوتا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی قبولیت کے لئے مندرجہ ذیل شرائط عائد کرتے ہیں:

(۱) خبر واحد اس صورت میں مقبول ہے جب کہ وہ سنت مشہورہ (خواہ قولی ہو یا فعلی) کے خلاف نہ ہو، اس لئے کہ دو دلیلوں میں سے اس دلیل پر عمل کیا جاتا ہے جو قوی تر ہو۔

(۲) خبر واحد اس عمل متواتر کے خلاف نہ ہو، جو صحابہ و تابعین میں مشترک طور سے پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہر میں بھی سکونت پذیر ہوں، اس میں کسی شہر کی کوئی تخصیص نہیں۔

(۳) خبر واحد اس صورت میں مقبول ہے جب کہ کتاب اللہ کے عموماً و ظواہر کے خلاف نہ ہو، اس لئے کہ کتاب اللہ کے ظواہر و عموماً قطعی الدلالت ہیں اور قطعی ظنی کے مقابلہ میں مقدم ہوتا ہے، جس صورت میں خبر واحد کتاب اللہ کے عموم یا ظاہر کے خلاف نہ ہو، بلکہ قرآن کی شرح و تفسیر پر مشتمل ہو تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس لئے کہ شرح و تفسیر کے بغیر آیت قرآنی کسی بات پر دلالت ہی نہیں کر سکتی۔

(۴) جب خبر واحد قیاس جلی کے خلاف ہو تو اس صورت میں مقبول ہوگی؛ جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو، راوی کے غیر فقیہ ہونے کی صورت میں اس امر کا احتمال ہے کہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہو اور اس میں اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہو۔

(۵) یہ خبر واحد کا تعلق ایسے امور کے ساتھ نہ ہو جو عام لوگوں کو پیش آتے ہیں،

مثلاً حدود و کفارات جو ادنیٰ شبہ پیدا ہو جانے کی صورت میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتاً ایسے امور سے اکثر لوگ باخبر ہوتے ہیں، نہ کہ صرف ایک دو شخص، اس لئے ایسے واقعات میں شہرت اور تلقی بالقبول ضروری ہے۔

(۶) عہد سلف میں کسی عالم نے اس حدیث پر جرح و قدح نہ کی ہو، نیز یہ کہ حدیث کے راوی نے کسی دوسرے صحابی کے اختلاف کی وجہ سے اس پر عمل کو ترک نہ کیا ہو۔

(۷) قبولیت خبر واحد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو، مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے؛ مگر وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت کردہ حدیث پر عمل کرنا ترک کر دیا۔

(۸) خبر واحد اس صورت میں مقبول ہے، جب اس کا راوی دیگر ثقہ راویوں کے خلاف اس حدیث کی سند یا متن میں کوئی اضافہ نہ کر رہا ہو، اگر وہ اضافہ کرے گا تو بنا بر احتیاط ثقات کی روایت پر عمل کیا جائے گا اور اس کے اضافہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

(تانیب الخطیب محمد زاہد الکوثری: ۱۵۳، شرح التوضیح: ۲/۲۵۰)

شیخ وہبہ زحیلی خبر واحد کی حجیت اور خبر واحد پر عمل کرنے کے سلسلہ میں علماء کرام کے مذاہب ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

للائمة الاربعة مسالك في العمل بخبر الواحد. اما الحنفية: فانهم

يشترطون للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثة:

(۱) الا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه فان خالف فالعمل برأيه لا بروايته،

اذ ان مخالفته لم تكن الا بسبب ناسخ عليمه، لهذا لم يعملوا بخبر ابي هريرة في

الكلب، ”اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب“، قالوا: فان ابا هريرة اكتفى بالغسل ثلاثا كما روي الدارقطني.

(۲) الا يكون موضوع الحديث فيما يكثر وقوعه وتعم البلوى به ويحتاج الناس الى بيانه؛ اذ ان ما شأنه كذلك ان تتوافر الدواعي على نقله بطريق التواتر او الشهرة، فروايته بطريق الآحاد تورث الشك في صحة صدوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة، ويلاحظ ان الشافعية اثبتوا نقل هذا الحديث عن اكثر من سبعين صحابيا.

(۳) الا يكون الحديث مخالفا للقياس والاصول الشرعية اذا كان الراوي غير فقيه، اذ ان الرواية بالمعنى كانت مستفيضة بين الرواة، فاذا لم يكن الراوي فقيها، كان من المحتمل ان يذهب شيء من المعنى الذي يبنى عليه الحكم، ومن الرواية غير الفقهاء عندهم: ابو هريرة وسلمان الفارسي وانس بن مالك، لهذا لم يعملوا بحديث ابي هريرة في الشاة او الناقة المصرة (التي يجمع اللبن في ضرعها) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تُصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد ان يحتلبها، ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر.

قالوا: ان رد صاع من تمر بدل اللبن مخالف للقياس ولقواعد الشرعية، فهو مخالف للمقرر في الضمان وهو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، ومخالف ايضا لقاعدة ”الخراج بالضمان“ التي تجعل الغلة الناتجة من العين

ملکا لمن هي في ضمانه؛ ومقتضى ذلك ان اللبن للمشتري، فالامر برد صاع من تمر مخالف لهذه القاعدة.

والحقيقة ان هذا الشرط هو رأي عيسى بن ابان وتابعه عليه متأخرو الحنفية، والمعتمد عندهم تقديم الخبر مطلقا، وان ابا هريرة كان فقيها، وابو حنيفة نفسه يعترف بفقهه، فقد اخذ بحديثه في افساد الصيام وهو قوله عليه السلام: ”من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه“، وقال ابو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس، اى بفساد الصوم، فيكون ترك الحنفية للعمل بحديث المصرة باسباب اخرى غير القدح في الصحابي كالقول بان الحديث مضطرب او منسوخ او لم تثبت صحته لديهم، وفي الجملة: لقد ناقشهم العلماء في اعداؤهم وردوها كلها، قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث اصل في النهي عن الغش، وهو تحريم التصرية للمبيع وثبوت الخيار بها.

(اصول الفقه الاسلامي: ١/٤٧٠، ٤٧١)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کے اہتمام شان کے پیش نظر بخاری شریف میں مستقل ایک عنوان قائم کیا؛ ”کتاب اخبار الآحاد“ اس میں چھ (٦) ابواب قائم کئے ہیں، اور خبر واحد کے قبول کرنے پر ٢٥ دلائل ذکر کئے، بعض دلائل کتاب وسنت کے حوالہ سے ذکر کئے، مثلاً باب ماجاء فی اجازة خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحکام، وقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. (التوبة ١٢٢) دوسری آیت: وقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ

فتیینوا (الحجرات: ۶) و کیف بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم امراء ہ واحدا بعد واحد، فان سہا احد منهم رُد الى السنة . (قبل حدیث ۷۲۳۶) ”فان سہا“ والی عبارت تعارض یا خطا کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس عبارت میں اہل سنت والجماعت کی تائید ہوتی ہے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا نہیں، لیکن محض ظن کی وجہ سے رد نہیں کی جائے گی؛ کیوں کہ عمومی احکام غلبہ ظن سے ہی مستفاد ہوتے ہیں، لہذا جب تک اس کے معارض اس سے کوئی قوی دلیل نہ ہو خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پندرہ دلائل سنت سے ذکر کر رہے ہیں، جو خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ (حدیث

۷۲۶۳، ۷۲۶۲، ۷۲۶۱، ۷۲۶۰، ۷۲۵۶، ۷۲۵۴، ۷۲۵۱، ۷۲۵۰، ۷۲۴۸، ۷۲۴۷)

پھر اخیر میں ایک باب ”باب خبر المرأة الواحدة“ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرد کی طرح ایک سچی عورت کی خبر بھی قبول کی جائے گی اور اس پر بھی احکام کی بنا ہوگی۔ (حدیث ۷۲۶۷) کتاب اخبار الآحاد کے علاوہ بھی دو مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کی حجیت کو ذکر کیا ہے: (۱) باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا واحدا وحده للنظر في الامور. (حدیث ۶۱۹۳) (۲) باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد . (قبل حدیث ۷۱۹۵)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر احکام کے دلائل تفصیلیہ کے لئے خبر واحد کو حجت بنایا ہے، البتہ عقائد کے ثبوت کے لئے خبر واحد کے حجت ہونے کو صراحتہً ذکر نہیں کیا ہے، اس وجہ سے بعض شراح نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی عقائد کے سلسلہ میں حجیت کے قائل نہیں ہے، چنانچہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کرمانی کے حوالہ سے لکھا ہے:

ليعلم انما هو في العمليات ، لا في الاعتقادات . (فتح الباری: ۲۳۴/۱۳، عمدة القاری: ۱۸۸/۲۰)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اس کی صراحت نہیں ہے؛ البتہ ان کے کلام کے مفہوم مخالف سے یہ محسوس ہو رہا ہے۔

حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب حدیث کے قبول ورد کے سلسلے میں حنفیہ کا مذاق خاص ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حنفیہ کے طریقہ استدلال کے سلسلہ میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان کے یہاں روایات کے مقبول اور نامقبول ہونے میں اس بات کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جو روایت شریعت کے عمومی مزاج و مذاق اور اصول و قواعد سے مطابقت رکھتی ہے، بعض اوقات سند میں ضعف کے باوجود مقبول ہوتی ہے اور بعض روایتیں گو سند کے اعتبار سے قوی ہوتی ہیں؛ لیکن چون کہ اپنے مضمون اور متن کے اعتبار سے شریعت کے عام اور مسلمہ اصول و مبادی کے خلاف ہیں؛ اس لئے ایسی حدیثیں رد کر دی جاتی ہیں، چنانچہ قاضی ابو زید بوسی فرماتے ہیں: الاصل عند اصحابنا ان خبر الآحاد متی ورد مخالفاً لنفس الاصول لم يقبل اصحابنا۔

ہمارے اصحاب کے نزدیک اصول یہ ہے کہ خبر واحد نفس اصول کے خلاف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

حنفیہ کے یہاں بہت سے مسائل ہیں جو بظاہر اسی اصول پر منطبق ہیں، جیسے حیوانات کے فضلہ کا ناپاک ہونا، عورت کے یا شرم گاہ کے چھونے کا ناقض وضو نہ ہونا، پتھر سے استنجاء میں تین پتھروں کا واجب نہ ہونا اور جس جانور کا دودھ تھن میں روک رکھا گیا ہو، (مصرۃ) اس کو فروخت کرنے کے مسئلہ میں حدیث کی ظاہری مراد پر عمل کرنے کے بجائے تاویل و توجیہ کی راہ اختیار کرنا اور اس طرح کے کتنے ہی مسائل ہیں؛ جن میں نمایاں طور پر اس قاعدہ

کا اثر محسوس ہوتا ہے۔

متعارض احادیث کی ترجیح میں بھی حنفیہ نے اس اصول سے فائدہ اٹھایا ہے، جیسے صلوٰۃ کسوف (سورج گہن کی نماز) ہی سے متعلق روایتوں کو دیکھئے؛ جن میں ایک رکعت میں ایک رکوع سے پانچ رکوع کی تعداد مروی ہے، جمہور نے سند کے قوی ہونے پر نگاہ رکھتے ہوئے اس روایت کو ترجیح دیا، جس میں ایک رکعت میں دو رکوع کا تذکرہ ہے، حنفیہ نے ان روایتوں کو ترجیح دیا، جس میں ایک رکوع کا اشارہ ملتا ہے؛ کیوں کہ یہ نماز کی عمومی کیفیت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

حنفیہ کے بعد غالباً مالکیہ کے یہاں اس اصول کو زیادہ برتا گیا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اس طرح روشنی ڈالی ہے: خبر واحد جب شریعت کے قواعد میں سے کسی قاعدہ کے معارض ہو تو کیا اس پر عمل کرنا جائز ہوگا؟ امام ابوحنیفہ نے کہا کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: جائز ہے، اور امام مالک کو اس میں تردد ہے، اور مشہور قول جس کو قبول کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اگر دوسرا قاعدہ اس کی تائید میں ہو تو اسے قبول کیا جائے گا اور اگر خبر واحد تنہا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔

حدیث کے مقبول ہونے کے سلسلہ میں حنفیہ کے یہاں ایک اہم اصول یہ ہے کہ حدیث کا صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان درجہ قبول حاصل کر لینا، بجائے خود اس کے معتبر و مقبول ہونے کی دلیل ہے، اسی کو اہل علم نے تلقی بالقبول سے تعبیر کیا ہے، ”تلقی بالقبول“ کی وجہ سے بعض روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود اہل علم کے یہاں پایہ قبول حاصل کر لیتی ہیں اور اگر صحیح یا حسن ہیں تو ان کے استناد و اعتبار میں اضافہ ہو جاتا ہے؛ بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو وہ تو اتر کے درجہ میں آ جاتی ہے، چنانچہ حضرت

عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے ”طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان“ والی روایت منقول ہے؛ ابوبکر بھصا رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھا:

و ان كان واردة من طريق الآحاد ، فصار حيز التواتر لأن ما تلقاه الناس من اخبار الآحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه .

(احکام القرآن الکریم للحصص: ۲، ۱۳۰)

اگرچہ یہ خبر واحد کے طریقہ پر وارد ہوئی ہے؛ لیکن یہ تواتر کے درجہ میں ہے، اس لئے کہ جس خبر واحد کو لوگ قبول کر لیں، وہ ہمارے نزدیک تواتر کے حکم میں ہے، اسی بناء پر جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر بحث کے بعد رقم طراز ہیں:

بل الحديث اذا تلقته الامة بالقبول فهو عندنا في معنى التواتر .

(قواعد فی علوم الحدیث: ۶۲)

بلکہ حدیث کو جب امت میں قبول عام حاصل ہو جائے تو ہمارے نزدیک وہ تواتر کے معنی میں ہے۔ (فقہ حنفی اور حدیث: ص: ۱۲-۱۷، ط: ایفا پبلیکیشنز)

اصول فقہ میں احناف کی دوسری خصوصیت نصوص شرعیہ سے غایت درجہ اعتناء ہے، اصحاب رائے خبر واحد کے مقابلہ میں قیاس کو قابل ترجیح تصور کرتے تھے، خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا رجحان بھی شاید اسی طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت نقل کی کہ آگ میں پکی ہوئی چیزوں کے استعمال سے وضوء ٹوٹ جائے گا تو ابن عباس نے قیاس ہی سے اس کا رد فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو گرم پانی سے وضوء کرنے کا حکم کیا ہوگا؟ لو توضأت بماء سخن؟ اسی طرح جب یہ روایت آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچی کہ جنازہ

اٹھانے والے پر وضوء واجب ہے من حمل فلیتوضاؤ تو فرمایا کہ کیا خشک لکڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضوء واجب ہو جائے گا اتلزمنا الوضوء عیدان یابسة؟ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصحاب رائے میں شمار کئے جاتے ہیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کو قیاس پر مقدم رکھا:

اذا تعارض خبر الواحد والقیاس بحیث لا جمع بینہما ممکن قدم الخبر الواحد مطلقا عند اکثرین، منهم ابو حنیفۃ والشافعی واحمد۔
خبر واحد اور قیاس میں ایسا تعارض واقع ہو جائے کہ دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ رہے تو اکثر علماء کے نزدیک خبر واحد مقدم ہوگی، یہی رائے امام ابوحنیفہ، شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کی ہے۔

پھر چون کہ قرآن مجید کی اولیت اور استناد و اعتبار کے لحاظ سے اس کے تفوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے احناف نے خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص اور اطلاق کی تنقید کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا ان فقہاء نے خبر متواترہ اور خبر واحد کے درمیان حدیث کی ایک قسم مقرر فرمائی اور اس کو ”خبر مشہور“ سے تعبیر کیا، ایسی روایت جو قرن اول میں تو خبر واحد ہی رہی ہو، لیکن اس کے بعد اس کو قبول عام حاصل ہو گیا ہو اور اس کے ذریعہ کتاب اللہ میں تخصیص اور تنقید وغیرہ کی اجازت دی، اس طرح خبر واحد کا ایک قابل لحاظ حصہ اپنے ظاہری مفہوم کے ساتھ مقبول اور معمول ہو گیا۔

گویا خبر مشہور وہ ہے جو گو عہد صحابہ میں اخبار آحاد کے قبیل سے ہو، لیکن تابعین اور تبع تابعین کے عہد میں اسے قبول عام حاصل ہو گیا ہو، علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے: چنانچہ خبر مشہور کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی کے درست ہونے کی وجوہ پر گفتگو

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لان الامة تلقته بالقبول و اتفاقهم على القبول لا يكون الا بجامع جمعهم على ذلك. (المنار مع كشف الاسرار: ۱۳/۲)

اس لئے کہ علماء کے درمیان قبول عام اور قبولیت پر اتفاق کسی ایسے سبب سے ہی ہو سکتا ہے، جس نے ان سب کو اس پر متفق کیا ہو۔

حالاں کہ حنفیہ کے یہاں خبر واحد سے کتاب اللہ کے عام کی تخصیص اور مطلق کی تنقید نہیں کی جاسکتی، لیکن متعدد روایتیں ہیں کہ احناف نے ان کے ذریعہ تخصیص و تنقید کی ہے، جیسے: ”القاتل لایرث“ قاتل (مقتول سے) وارث نہیں ہو سکتا۔

یقید الاب من ابنه ولا یقید الابن من ابيه. (باپ بیٹے سے قصاص لے گا، بیٹا باپ سے قصاص نہیں لے سکتا)

لا زکوة فی مال حتی یحول علیه الحول. (مال میں زکوٰۃ نہیں، جب تک اس پر سال نہ گزر جائے)

اسی لئے کہ یہ اور اس طرح کی اخبار آحاد نے قبول عام کی وجہ سے ایک خصوصی درجہ استناد و اعتبار حاصل کر لیا ہے۔ (فقہ حنفی اور حدیث، ص: ۲۰)

حنفیہ کے یہاں حدیث پر عمل کا اس درجہ کا اہتمام ہے کہ ان کے یہاں یہ بات اصول کے درجہ میں ہے کہ جن مسائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو؛ لیکن ایسی ضعیف روایات موجود ہوں جن کے راوی پر کذب کی تہمت نہ ہو، تو بمقابلہ قیاس کے ایسی ضعیف احادیث پر عمل کیا جائے گا، مشہور محدث اور فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ کا مذہب اس طرح

بیان کیا ہے:

ان مذهبہم تقدیم الحدیث الضعیف علی القیاس المجرد الذی یحتمل التزییف، (مرقاۃ المفاتیح: ۳/۱)

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ حدیث ضعیف کو مجرد قیاس پر، جو کھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، مقدم رکھا جائے۔

علامہ ابن حزم کو بھی اعتراف ہے کہ جمیع الحنفیۃ مجمعون علی ان مذہب ابی حنیفۃ ہی ان ضعیف الحدیث عنده اولی من الرأی۔

(مقدمة فی علوم الحدیث للتهانوی: ۶۹)

تمام احناف اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بڑھ کر ہے۔

اور علامہ ابن القیم رقمطراز ہیں: واصحاب ابی حنیفۃ مجمعون علی ان مذہب ابی حنیفۃ ان ضعیف الحدیث عنده اولی من القیاس والرأی، وعلی ذلک مبنی مذہبه کما قدم حدیث القہقہۃ مع ضعفه علی القیاس والرأی۔

(اعلام الموقعین: ۷۷/۱)

حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث ان کے نزدیک قیاس اور رائے پر مقدم ہے، اور اسی پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، جیسا کہ انہوں نے قہقہہ کی حدیث کو اس کے ضعیف ہونے کے باوجود قیاس و رائے پر ترجیح دی ہے۔

الحمد للہ دارالعلوم ماٹلی والا کے شعبہ تخصص فی الحدیث میں تخریج و تحقیق کا کام کرنے والے باذوق و ہمت والے صالح نوجوان فاضل مولانا عبداللہ لاچپوری صاحب نے زجاہت المصانح کی تخریج کے کام کے ساتھ ساتھ ”اخبار آحاد کی استدلالی حیثیت“ نامی کتاب بھی بہت محنت کے ساتھ تیار کی ہے، جس میں ابتدائی تمہیدی کلام کے بعد خبر واحد کی قبولیت کی شرائط پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اس کا دیگرادلہ شرعیہ سے موازنہ اور حنفیہ کا موقف بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ جس سے اس موضوع پر اچھا خاصا مواد جمع ہو گیا ہے جو اس موضوع کے متلاشی حضرات کے لئے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ ان شاء اللہ العزیز۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں دعاء ہے کہ وہ فاضل مؤلف کی حدیثی خدمات کو قبول فرما کر مزید توفیق عنایت فرمائے آمین۔ بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

(حضرت مولانا مفتی) اقبال محمد ٹیکاروی (دامت برکاتہم)

استاذ حدیث و تفسیر و مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا،

بھروچ گجرات، الہند۔

۳۰ رذوالقعدہ ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۵ ستمبر ۲۰۱۵ء۔

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ

الحمد لله أسبغ علينا النعمة، ورضي لنا الاسلام ديناً ومنهجاً، وجعلنا خير أمة، وأنزل الكتاب هدىً للناس ورحمة، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه محمد، الذي من الله به علينا منة، أي منة، وعلى آله وأصحابه البررة، الحفظة للقرآن والسنة، وبعد!

اس میں شک نہیں کہ حضور ﷺ کی سنت مبارکہ نہ صرف قرآن کریم کی بہترین شرح اور عمدہ تفسیر ہے، بلکہ قرآن کریم کے بعد شریعت کا ایسا بنیادی مصدر ہے، جس کے مصدر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مطلق حدیث کے حجت شرعیہ ہونے کا منکر ہر طبقہ امت میں کافر قرار پایا، حدیث کے تعلق سے جو کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کا تعلق محض طریقہ ثبوت سے ہے، بعض حضرات متواتر کی قید لگاتے ہیں، بعض مشہور ہونے کی اور بعض عزیز ہونے کی، جب کہ بعض صرف خاندان اہل بیت کی روایات سے استدلال کرنے کے قائل ہیں، مگر جمہور امت کے نزدیک جب خبر واحد ثقہ روات کے ذریعہ منقول ہو کر آئے تو وہ بھی حجت تسلیم کی جاتی ہے، مطلق حدیث کے انکار کا نظریہ امت میں کبھی نہیں رہا، یہ نظریہ اور اس کے حاملین تیرھویں صدی ہجری کی پیداوار ہیں، جو شریعت اسلامی کے بنیادی مصدر کے متعلق امت میں شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

اس نظریہ کی تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں رجال کو پیدا کیا، جمہور امت

نے اخبار آحاد کو حجت قرار دیا جمہور اہل اسلام، صحابہ تابعین، محدثین، فقہاء اور اصحاب اصول کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ ثقہ راوی سے منقول خبر واحد دیگر شرعی دلائل کی طرح ایک لازم العمل حجت ہے، خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے، قطعی و یقینی نہیں۔ اس سلسلہ میں کچھ تفصیل ہے: (۱) روافض، قدریہ اور بعض اہل ظاہر کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنا واجب نہیں۔ (۲) معتزلہ میں سے جبائی کا قول ہے کہ اس روایت پر عمل واجب ہے، جس کو کم از کم دو راوی دوسرے دو راویوں سے نقل کریں۔ (۳) بعض علماء کے نزدیک واجب العمل وہ روایت ہے، جس کو کم از کم چار راوی دوسرے چار راویوں سے روایت کریں۔ مذکورہ تینوں اقوال جمہور علماء اسلام کے خلاف اور باطل ہیں۔

اس لئے کہ سرور کائنات ﷺ نے مختلف سلاطین کے نام جو خطوط صرف ایک ایک قاصد کے ذریعہ ارسال فرمائے تھے ان کو واجب التعمیل قرار دیا تھا اور ان پر عمل بھی کیا گیا تھا، بعد ازاں خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ و سلف و خلف ہمیشہ ایک شخص کی روایت کو تسلیم کرتے رہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اپنے قضایا و فتاویٰ میں اس کی طرف رجوع کرتے، اس حدیث کی روشنی میں وہ اس کے خلاف فیصلہ کو رد کر دیتے خبر واحد کی بناء پر وہ مخالفین پر حجت قائم کرتے اور مخالف اس کو تسلیم کر لیتا، یہ ایسی طے شدہ بات ہے جس میں شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں، عقل انسانی بھی خبر واحد پر عمل کرنے کو محال نہیں سمجھتی اور شریعت بھی اسی کی مؤید ہے، لہذا اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

بعض علماء نے خبر واحد کے مقبول ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب کسی صحابی یا تابعی سے کوئی دینی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو سائل کو اس سے آگاہ کرتے وقت یہ شرط عائد نہیں کیا کرتا تھا کہ جب تک کسی اور شخص سے اس کی تصدیق نہ کر لے اس پر عمل نہ کرے، برخلاف اس کے کہ سائل کو مسئلہ بات بتادی جاتی اور وہ اس کی تعمیل کرنے لگتا اور کوئی شخص بھی اس کے طرز عمل پر معترض نہ ہوتا، اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سب صحابہ خبر واحد کو واجب العمل قرار دیتے تھے، اور اگر بعض اوقات کسی صحابی یا تابعی نے اس ضمن میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ خبر واحد کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے تھے، بلکہ اس کے وجوہ و اسباب کچھ اور تھے، مثلاً یہ کہ وہ حدیث صحیح نہیں، اس کا راوی متہم بالکذب ہے یا اس حدیث کے مخالف کوئی اور حدیث ہے جو اس سے رائج ہے وغیرہ۔ (تاریخ حدیث و محدثین: ۳۹)

امام ابن قیمؒ (م: ۷۵۱ھ) فرماتے ہیں: کہ صحابہ اور ائمہ ثقات کی حدیث کو صرف اس وجہ سے رد نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا راوی منفرد ہے، اس لئے کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کو ایک ہی صحابی نے روایت کیا ہے، اس کے باوجود محدثین نے ان کی روایات کو قبول کر لیا ہے اور کسی نے بھی رد نہیں کیا، اسی طرح بہت ساری احادیث کی نقل و روایت میں ایک ہی تابعی منفرد ہے، مگر کوئی محدث ان کی روایت قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا، ہمارے علم کی حد تک سلف و خلف علماء میں سے ایک بھی ایسا نہیں، جس نے یہ بات کہی ہو کہ جب کسی حدیث کو ایک ہی راوی روایت کرے، تو اس کی روایت کردہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اہل بدعت اور غیر معروف لوگوں

سے اس قسم کے اقوال مروی ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں۔ امام زہری (م: ۱۲۴) تقریباً ساٹھ احادیث روایت کرنے میں منفرد ہیں، مگر وہ تمام ائمہ کی معمول بہا ہیں اور منفرد ہونے کی بناء پر ان کو مردود قرار نہیں دیا گیا۔

خلاصہ یہ کہ ائمہ حدیث اور ان کے متبعین میں سے کسی نے بھی خبر واحد کو رد کرنے کا قول ظاہر نہیں کیا، ورنہ ان کے اکثر اقوال و فتاویٰ باطل ٹھہرتے، اگر سوال کیا جائے کہ حدیث شاذ کو قبول نہیں کیا جاتا؛ بلکہ اس کے قبول و عدم قبول میں توقف سے کام لیا جاتا ہے اور حدیث شاذ بھی خبر واحد ہی کی طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد اور حدیث شاذ میں فرق ہے، حدیث شاذ وہ ہوتی ہے، جس میں ایک راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی روایت سے اختلاف کر کے ایک الگ روایت ذکر کرتا ہے۔ جبکہ خبر واحد اس سے مختلف ہے، جب ثقہ راوی ایک روایت بیان کرنے میں منفرد ہو اور ثقہ راویوں نے اس کے خلاف حدیث روایت نہ کی تو اس کو شاذ نہیں کہتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث شاذ کے یہ معنی نہیں کہ ایک ثقہ راوی کسی حدیث کی روایت کرنے میں منفرد ہو، برخلاف اس کے شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ (اغاثۃ الہقان لابن قیم: ۲۳۲)

بعض احادیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ:

اگر معترض اعتراض کرے کہ آپ کے نزدیک حدیث بہر دو صنف: متواتر و آحاد واجب العمل ہے اور اس کی خلاف ورزی کسی صورت میں بھی جائز نہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین بعض مسائل میں احادیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، آخر

اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی دانستہ طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تمام ائمہ کرام جملہ امور میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت واجب قرار دیتے ہیں، البتہ جب کسی امام سے کوئی ایسا قول منقول ہو، جو حدیث صحیح کے خلاف ہو، تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے وجوہ و اسباب متعدد ہیں:

(۱) اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ امام کو اس مسئلہ سے متعلق حدیث نہیں ملتی، اس لئے وہ خلاف حدیث فتویٰ دے دیتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے جو اقوال احادیث نبویہ کے خلاف ہیں، اکثر و بیشتر اس کی وجہ یہی ہے، اس لئے کہ ائمہ میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جملہ احادیث نبویہ سے آگاہ ہے، خواہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا کیوں نہ ہو۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کوئی حدیث دو طریق سے منقول ہو، ایک طریق صحیح، دوسرا غیر صحیح، کسی امام کو یہ حدیث غیر صحیح سند کے ساتھ پہونچے، وہ اس پر عمل نہ کرے۔ برخلاف دوسروں کے کہ وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ انہیں پہونچی، یہی وجہ ہے کہ اکثر ائمہ یہ کہتے تھے کہ فلاں مسئلے میں میری یہ رائے ہے۔

(۳) ترک العمل بالحدیث کی تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث ایک ہی سند سے مروی ہو، مگر ائمہ اس کے بارے میں مختلف الرائے ہوں، بعض اس حدیث کو اس لئے صحیح سمجھتے ہوں کہ ان کے نزدیک ان کی سند و متن پر نقد و جرح کی کوئی گنجائش نہیں، بعض کے

نزدیک اس پر نقد و جرح کا امکان ہے، اس لئے ضعیف ہے اور قابلِ عمل نہیں ہے۔
(۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ محدث یا امام کو کوئی حدیث پہنچی ہو اور اس کے نزدیک ثابت بھی ہو، مگر وہ اسے بھول گئے ہوں۔

علماء سلف و خلف میں اس کے ان گنت شواہد ملتے ہیں، مثلاً حضرت عمرؓ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، جو حالت سفر میں جنبی ہو جائے اور اسے پانی نہ مل سکے تو وہ کیا کرے؟ آپؓ نے فرمایا کہ جب تک اسے پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے، حضرت عمار بن یاسرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ امیر المؤمنین! کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب ہم دونوں اونٹ کی نگرانی کر رہے تھے اور دونوں پر غسل جنابت لازم ہوا تھا، میں نے تو چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز ادا کر لی اور آپؓ نے نماز نہ پڑھی، جب میں نے یہ واقعہ آنحضور ﷺ کی خدمت عرض کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف یوں کرتے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیتے۔ عمر فاروقؓ نے فرمایا: ”عمار خدا سے ڈرو!“ عمار کہنے لگے: ”اگر آپ یہ بات پسند نہیں کرتے تو آئندہ میں اسے بیان نہیں کروں گا“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”ایسا نہیں ہے تم بیان کرتے رہو، اس کی ذمہ داری تمہاری ذات پر ہی عائد ہوتی ہے۔“ (بخاری شریف، کتاب التیمم، باب التیمم ضربہ، برقم: ۳۴۷)

(۵) حدیث پر عمل نہ کرنے کی پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی حدیث امام تک پہنچے، مگر اس کا خیال ہو کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں، اس لئے کہ حدیث کا معارض

موجود ہے، مثلاً عام کا خاص معارض ہے یا مطلق کی مخالفت مقید سے کی جا رہی ہو، یا حقیقت کا معارض مجاز کی صورت میں ہو وغیرہ۔

(۶) ترک العمل بالحدیث کی چھٹی صورت یہ ہے کہ امام کو کوئی حدیث پہنچے، مگر وہ کسی دلیل کی بناء پر اس کو منسوخ تصور کرتا ہو، مثلاً حضرت شداد بن اوسؓ اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ چکھنہ لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا۔ (ابوداؤد، رقم: ۲۳۶۸) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کی وجہ سے منسوخ ہے کہ آپ ﷺ نے روزہ کی حالت میں چکھنہ لگوا یا۔ (بخاری شریف رقم: ۱۹۳۸، کتاب الصوم، باب الحجامة)

اس سے حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ بعض ائمہ کے یہاں حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سنت پر طعن کرتے ہیں اور حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے یا یہ کہ وہ فن حدیث میں کم سواد ہیں۔ بہر حال ائمہ کے ترک العمل بالحدیث کے نمایاں تر اسباب تین ہیں۔

(۱) بعض ائمہ کسی حدیث پر اس لئے عمل نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک سرے سے وہ حدیث نبوی ہی نہیں ہوتی۔

(۲) ان کے خیال میں وہ حدیث زیر بحث مسئلہ سے متعلق نہیں ہوتی، اس لئے وہ اس حدیث کو معمول بہ نہیں ٹھہراتے۔

(۳) وہ حدیث منسوخ ہونے کی وجہ ان کے نزدیک متروک العمل ہوتی ہے۔

(رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تیمیہ: ۱۳/)

بہر حال احادیث صحیحہ پر عمل واجب ہے، چاہے وہ مذاہب و آراء کے خلاف ہی

کیوں نہ ہوں، چنانچہ ائمہ اربعہ نے ان لوگوں کی مخالفت کی ہے، جو حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کا متفقہ فیصلہ ہے ”إذا صح الحديث فهو مذهبي“ امام مزیؒ امام شافعیؒ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جب تم آقا ﷺ کی حدیث کو پاؤ تو تم اس پر عمل کرو اور تم کسی اور چیز کی طرف توجہ مت دو۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ: آقا ﷺ کا ہر قول و فعل واجب العمل ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ: مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جنہوں نے حدیث کی اسناد اور اس کی صحت کو پہچانا، اس کے باوجود کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ (الفقه الاسلامی وادلتہ)

الغرض ان تمام ائمہ کرام نے ہر قسم کی احادیث صحیحہ کی اتباع پر زور دیا، خواہ اس کا تعلق اخبار آحاد سے کیوں نہ ہو۔

دفاعِ دین ہر مسلمان پر ضروری ہے، لہذا بتوفیقِ ایزدی اسی جذبے کے تحت میں نے ”اخبار آحاد کی استدلالی حیثیت“ کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس کتاب کا آغاز ایک مقدمہ سے کیا ہے، جس میں سنت کی اہمیت اور سلف کا احادیث کے ساتھ تعلق وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے، اس کے بعد بحث کو سات ابواب پر منقسم کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قبول کرے، آمین

اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی کتابوں میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے؛ لیکن

میری کوتاہ نظر کے اعتبار سے مستقلاً اردو زبان میں اب تک کوئی کتاب طبع نہیں ہوئی ہے، ضرورت تھی کہ اس زبان میں بھی کوئی رسالہ یا کوئی کتاب شائع کی جائے تاکہ طالب علم اور حدیث سے ذوق و شوق رکھنے والوں کے لئے مفید ثابت ہو۔

کئی ماہ کی محنت کے بعد جب اسکو کرمی و مخدومی حضرت مولانا اقبال صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا، تو مولانا نے موضوع کی اہمیت اور حقیقت کا احساس کرتے ہوئے مضمون کی تحسین فرمائی، اور تعریفی و تشجیع کلمات فرمائے۔

اظہار تشکر:

اس موقع پر کرمی و مخدومی حضرت مولانا اقبال صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم ”استاذ حدیث و فقہ و مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا بھروچ گجرات“ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت والا نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود کتاب کے تعلق سے وقتاً فوقتاً اپنے قیمتی مشورے اور آراء سے رہنمائی فرمائی، نیز اپنی گراں قدر تقریظی اور دعائیہ کلمات کے ذریعہ کتاب کی اہمیت میں اضافہ فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ تادیر مع عافیت قائم رکھے۔ آمین۔

اسی طرح استاذ محترم حضرت مولانا ارشد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس سلسلہ میں رہنمائی اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی، نیز

مفتی مجتبیٰ حسن قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا بھی ممنون و مشکور ہوں کے آپ نے مسودہ پر نظر ثانی فرمائی اور اپنے قیمتی مشورے سے رہنمائی فرمائی، نیز مولوی یوسف سندر اووی اور کاتب عمار صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کتاب کی کتابت میں ہونے والی اغلاط کی اصلاحات و ترمیمات کی زحمت کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنی شایان شان دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔

اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو قبول فرما کر طلبہ حدیث کے لئے نافع بنائے اور اس خدمت کو راقم کے والدین و اساتذہ کے لئے صدقہ جاریہ و نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

فقط

محمد عبداللہ لاچپوری

خادم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ

ماٹلی والا بھروچ، گجرات

۳۰/ ذوالقعدہ ۱۴۳۶ھ، ۱۵/ ستمبر ۲۰۱۵ء

آپ ﷺ کی اطاعت و اتباع واجب ہے

آپ ﷺ کی اتباع واجب ہے: ارشادِ ربانی ہے: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ (البقرة: ۱۲۹)

ترجمہ: اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھیں ان پر تیری آیتیں اور سکھلاوے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں اور پاک کرے ان کو۔

قرآن کریم کی یہ آیت آپ ﷺ کے چار وظائف بیان کرتی ہے:

- (۱) قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے طریقہ میں آپ ﷺ کا طرزِ حجت ہے۔
- (۲) کتاب اللہ کی تشریح کے بارے میں آپ ﷺ کی بات حرفِ آخر ہے۔
- (۳) دینی رہنمائی پر مبنی حکمت سیکھنے کے لئے آپ ﷺ کی ذاتِ واحد سرچشمہ ہے۔
- (۴) تعلیماتِ خداوندی کو بروئے عمل لانے کے لئے لوگوں کی عملی تربیت کا فریضہ آپ ﷺ کو سونپا گیا ہے۔

ان احکام کے سلسلہ میں قرآن حکیم نے دو مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں: ایک ”اطاعت“ اور دوسری ”اتباع“، پہلی اصطلاح کا تعلق آپ کے احکامات و ارشادات سے ہے، جبکہ دوسری کا تعلق آپ کے افعال و اعمال سے، ان دونوں (اطاعت و اتباع) پر قرآن نے زور دیا ہے، حتیٰ کہ اطاعت رسول کو اللہ کی

اطاعت کے ساتھ ذکر کیا، چنانچہ ارشاد ہے: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ . (آل عمران: ۳۲)

ترجمہ: کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر بھی اگر منہ موڑوں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . (آل عمران: ۱۳۲)

ترجمہ: اور اللہ اور رسول کی بات مانو تا کہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔

نیز اور بھی اس مفہوم کی بے شمار آیات موجود ہیں۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، وہاں رسول کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، اس کے برعکس ایسی کئی آیات ہیں کہ ان میں رسول کی اطاعت کا تو ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کا کوئی حوالہ نہیں، چنانچہ مذکور ہے:

﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . (النور: ۵۶)

ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرامبرداری کرو تا کہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔

نیز ﴿إِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (النور: ۵۳) ترجمہ: اگر تم ان کی فرامبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ . (النساء: ۴۳)

ترجمہ: جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے۔ اطاعت رسول کو اس قدر اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عملاً اللہ کی اطاعت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جہاں اطاعت رسول کا ذکر ہے اور اطاعت اللہ کا نہیں، وہ بغیر ذکر کئے اس میں شامل ہے؛ کیوں کہ اطاعت رسول درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔

دوسری اصطلاح ”اتباع“ ہے، قرآن مجید میں ہے: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ . (آل عمران: ۳۱)

ترجمہ: اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔

نیز ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرُّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ . (الأعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں۔

اور ایک جگہ ہے: ﴿يَأْيُهَا النَّبِيِّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ

ترجمہ: اے نبی! تمہارے لئے تو بس اللہ اور وہ مؤمن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔

یہ تمام آیات آپ ﷺ کی اتباع پر زور دے رہی ہیں۔

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ محض نظرِ یاتی تعلیم کسی قوم کی اصلاح کے لئے کافی نہیں ہوا کرتی، اصلاح کا فطری طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ موجود ہو، جس کی وہ اتباع کریں، اسی طرح محض نظرِ یاتی تعلیم کسی شخص کو علم کا ماہر نہیں بنا سکتی، تاوقتیکہ اس علم یافتہ کے کسی اچھے ماہر کے زیرِ تربیت نہ رہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آسمانی کتاب نازل کرنے پر اکتفاء نہیں کیا؛ بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کوئی پیغمبر ضرور بھیجا، ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ پیغمبر بھیجا گیا کوئی نئی کتاب ہمراہ نہیں آئی؛ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی آسمانی کتاب کا نزول کسی پیغمبر کے بغیر ہوا ہو، کفار مکہ نے مطالبے بھی کئے کہ صرف کتاب کا نزول ہو، نبی کی ہمیں ضرورت نہیں؛ لیکن ان کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا، اس لئے کہ انسانیت کے لئے صرف کتاب کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک معلم کی بھی ضرورت تھی، اسی لئے آپ ﷺ کو اس طرح بھیجا گیا کہ آپ ﷺ کی اتباع و اطاعت واجب

قرار دیا گیا۔ (حجیت حدیث: ۱۰)

سنت کی عظمت اور حدیث و محدثین کی فضیلت

سنت رسول اللہ ﷺ مجموعہ ہدایت اور شریعت کا بنیادی مصدر و سرچشمہ ہے، جو آپ ﷺ سے امت کو حاصل ہوا۔

اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو آپ ﷺ کے احترام کا حکم دیا ہے، نیز ان لوگوں کی تعریف کی ہے، جو اپنی آواز کو آپ ﷺ کے پاس پست کر دیتے تھے، جب آپ ﷺ کے احترام کا حکم ہے، تو لازمی طور پر آپ کے اقوال و افعال اور آپ ﷺ کے تقررات کے احترام کا حکم ہوگا، یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام نے سنت کا بہت ہی زیادہ احترام کیا ہے۔

عمر و بن میمون، ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن حدیث بیان کی اور ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوا: قال رسول اللہ ﷺ، راوی فرماتے ہیں کہ ان پر خوف طاری ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہونے لگیں اور رگیں پھولنے لگیں۔

اسی طرح ابن سیرین کے بارے میں ہے کہ وہ مسکراتے رہتے تھے؛ لیکن جیسے ہی ان کے پاس کوئی حدیث ذکر کی جاتی، تو ان پر خوف طاری ہو جاتا۔

نیز امام مالکؒ کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ درس حدیث کا ارادہ فرماتے تو غسل کرتے، خوشبو لگاتے، نئے کپڑے زیب تن فرماتے، عمامہ پہنتے۔ الغرض ایک مخصوص شان اختیار فرماتے، اور جب تک درس حدیث سے فارغ نہ ہو جاتے، درس گاہ عود سے معطر رہتی تھی، اور کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آقا ﷺ کی احادیث کی تعظیم کروں اور اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کر یا جلد بازی میں احادیث بیان کروں۔ (کتاب الشفاء: ج ۲/۳۵)

یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بطور تعظیم و احترام کے ان سے صادر ہوئیں، نیز یہ تعظیم ہے ان الفاظ شرعیہ کی، جو اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا کلام سب سے اعلیٰ اور معزز تھا اور جسے جوامع الکلم دیے گئے۔ (بخاری شریف: رقم ۲۹۷۷)

اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور علماء کی تعریف بیان کی ہے اور اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کا ذکر کیا ہے، نیز اہل علم اور غیر اہل علم کے درمیان مساوات کی نفی فرمائی ہے۔ (سورۃ الزمر: ۸)

اسی طرح آقا ﷺ نے بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ اس کے حاملین ورثۃ الانبیاء ہیں اور طالبانِ علوم نبوت کے لیے ملائکہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، چنانچہ جو شخص علم حدیث میں مشغول ہو گیا، اس کے لئے اس مدح کا ایک حصہ وافر ہے اور وہ تمام فضیلتیں جو علماء کو حاصل ہیں، اسے بھی حاصل

ہوں گی۔

علم حدیث اور قرآنی ارشادات:

(۱) ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (التیْمۃ: ۱۹) ترجمہ: پھر اس کی وضاحت بھی

ہماری ذمہ داری ہے۔

(۲) ﴿لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴) ترجمہ: تاکہ تم لوگوں

کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لئے اتاری گئی ہے۔

(۳) ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۳)

ترجمہ: یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

(۴) ﴿مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(الحشر: ۷) ترجمہ: اور جو دے کچھ تم کو رسول وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس

سے رک جاؤ۔

(۵) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (الفُحی: ۱۱) ترجمہ: اور تمہارے

پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔

فضائل علم حدیث اور احادیث مبارکہ:

(۱) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ”نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ

مَقَالَتِي فَوَعَاها، ثُمَّ بَلَغَهَا عَنِّي، فَرَبَّ حَامِلٍ فَقِهِ غَيْرِ فَقِيهِ وَرَبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَىٰ

من هو أفقه منه“۔ (سنن ابن ماجہ، باب من بلغ علماً، رقم: ۲۳۶)

اس حدیث میں بالاً خص علم حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے ذریعہ آپ ﷺ نے اس شخص کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر محفوظ رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، کیوں کہ بہت سے حامل فقہ فقیہ نہیں ہوتے ہیں اور بہت سے حامل فقہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہوتے ہیں۔

(۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: ”اللهم ارحم خلفائي،

قلنا: من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس“۔ (رواہ الطبرانی فی الأوسط، برقم: ۵۸۴۶)

ترجمہ: آپ ﷺ نے فرمایا، اے اللہ! میرے جانشین پر رحم فرما، صحابہؓ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کے جانشین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: میرے جانشین وہ ہیں، میری حدیثوں کو بیان کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے، (گویا مشتعلین بالحدیث آپ کے جانشین ہیں)۔

(۳) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ”إن أولى الناس بي يوم

القيامة أكثرهم عليّ صلوة“۔ (ابن حبان، برقم: ۹۰۸)

ترجمہ: مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا، جو مجھ

پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ چونکہ یہ توفیق علم حدیث سے اشتغال رکھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، لہذا ان کو خاص قرب حاصل ہوگا۔

احادیث کی اہمیت:

علماء نے جہاں مصدر شرعی پر ”سنة رسول اللہ ﷺ و مکانتها“ کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید حدیث کا جتنا محتاج ہے خود حدیث پاک قرآن مجید کی اتنی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ امام اوزاعی (م: ۱۵۷ھ) کا قول ہے: ”الكتاب أحوج الى السنة من السنة الى الكتاب“۔ (السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي: ص/۴۲۳)

قرآن مجید محتاج ہے اور احادیث محتاج الیہا، لیکن یہ احتیاج باعتبار تبيين و تشرح ہے نہ کہ وہ احتیاج جو متن و شرح کے درمیان باعتبار وجود و اصل کے ہوتی ہے، اسی کی جانب اشارہ کیا ہے امام صاحب نے اپنے اس قول سے: ”لولا السنة ما فهم احد منا القرآن“۔ (مباحث فی الحدیث و علومہ: ص/۱۳۷)

احادیث نبویہ افضل ہے باعتبار موضوع کے بھی، کیونکہ یہ کلام مشکوٰۃ نبوت یعنی قلبِ مزکیٰ و مصفیٰ سے نکلا ہوا ہے اور آپ ﷺ کا قلب اطہر اس کا مصدر و منبع ہے، لہذا یہ کلام بھی کلام نورانی ہوگا۔

حدیث نبوی کے حصول کا اہتمام اور سلف

صحابہؓ نے اس علم کی اہمیت کو پہچانا اور اس کے حصول کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے، چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کی مجلس کو لازم پکڑے رکھا، یہاں تک کہ بعض وہ حضرات جو مجلس نبوی میں حاضر نہیں ہو پاتے، وہ حاضر ہونے والے سے پوچھتے رہتے تھے کہ آقا ﷺ نے کیا بات ارشاد فرمائی، چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے پڑوسی انصاری صحابیؓ کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی، ایک دن وہ حاضر ہوتے دوسرے دن حضرت عمرؓ مجلس میں شرکت کرتے۔ (بخاری شریف: کتاب العلم، رقم: ۸۹)

اسی طرح صحابہ کرام آپ ﷺ سے مجلسوں میں اور منبروں پر علم حاصل کرتے تھے، کبھی سفر میں، تو کبھی حضر میں، یہاں تک کہ وہ تمام چیزیں انہوں نے آپ ﷺ سے حاصل کیں جن کی ضرورت تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یہودیوں نے ازراہ مذاق کہا کہ تمہارے نبی ﷺ تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک کہ بول و براز کا طریقہ بھی؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں، (اور یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں، بلکہ جامعیت کی دلیل ہے)۔ (ترمذی: باب الاستنجاء بالحجارة، رقم: ۱۶)

صحابہ کرام نے صرف نبی کریم ﷺ سے حصول علم پر قناعت نہیں کیا بلکہ یہ ذمہ داری سمجھی کہ جس علم کو انہوں نے آقا ﷺ سے حاصل کیا ہے، یہ ایک عظیم امانت ہے اور ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں تک اسے پہنچائیں، ورنہ ہم کتمان علم کی وعید کے مستحق ہوں گے، چنانچہ انہوں نے اس علم کی نشر و اشاعت میں ہر قسم کی جد

و جہد صرف کی، اور دو دراز کے سفر کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ مجھے کسی حدیث کے متعلق پتہ چلتا کہ فلان صحابی کے پاس ہے، تو میں ان کے یہاں جاتا اور دروازہ کے پاس بیٹھ جاتا، ہوائیں چہرہ پر گرد و غبار اڑا کر لگاتیں جس سے میں بیدار ہوتا۔ (متدرک حاکم، ۱۰۲:۱ و ۵۳۸:۳)

اسی طرح حضرت جابرؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے شام کا سفر کیا تاکہ عبداللہ بن انیسؓ سے ایک حدیث حاصل کریں۔ (جامع بیان العلم و فضلہ: ۱۲۷)

اسی طرح حضرت ابویوبؓ نے ایک شہر کا سفر صرف اسی لئے کیا کہ حضرت عقبہ بن عامرؓ سے ایک حدیث حاصل کریں۔ (مسند احمد: ۳/۲۹۵)

صحابہ کرام احادیث کی سماعت کے بعد آپس میں ان کا مذاکرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ برابر محفوظ کر لیتے، نیز ان کو یاد رکھنے کے لیے مستقل وقت مقرر کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ رات کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تاکہ وہ اپنی حدیث کو یاد رکھ سکیں۔ (البدایہ والنہایہ: ۸/۱۱۹)

خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے اسلاف نے حدیث کی طرف بڑی توجہ دی اور اس کے حصول کا بڑا اہتمام کیا۔ (جز اہم اللہ عن اللہ اسلام خیر الجزاء)

حفاظتِ حدیث اور علماء کی جدوجہد

صحابہ کے اخیر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، جو جان بوجھ کر آقا ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے لگے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس پر کیا وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور واضعین حدیث میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کا مقصد صحیح عقیدہ میں فساد اور اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنا تھا۔

کچھ دوسرے وہ لوگ بھی تھے جنہیں قرآن پاک میں، ﴿من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً﴾ سے تعبیر کیا گیا، ان کا مقصد تعصب تھا۔

تیسری قسم ان قصہ گو کی تھی، جن کا مقصد کثرتِ مرویات اور ایسی عجیب و غریب حکایات بیان کرنا تھا، جو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے؟

لیکن بروقت علماء نے خطرہ کا احساس کر لیا تو انہوں نے اس فتنہ کا جم کر مقابلہ کیا اور اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ حدیثِ نبوی ہر قسم کی کدورت اور مکروفریب سے محفوظ رہے، چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے چند احتیاطی تدبیر اختیار کیں، تاکہ وضع حدیث کی وباء ختم ہو، مثلاً:

(۱) اسانید کا التزام اور روایات کے اسماء، اور یہ اس امت کے خصائص میں سے ہیں اور اسی سے وہ مصدر حدیث اور مرتبہ رجال کو پہچانتے تھے اور اس کے قبول و رد کا فیصلہ کرتے تھے۔ عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں: ”لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء“ (مسلم شریف ۱/۸۷) (اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہتا) اس کا اثر

یہ ہوا کہ بہت سے لوگ وضع حدیث سے رک گئے اور ان کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ہمارا کذب ظاہر نہ ہو جائے اور ہمارا مرتبہ گھٹ نہ جائے۔

(۲) احوال روایات کے بارے میں تتبع اور حدیث میں ان کے مقام و اہلیت تحمل کے سلسلہ میں بحث و تحقیق۔

(۳) روایت میں تثبت باعتبار تحمل و اداء:

اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حدیث نبوی کو موضوع سے ممتاز کر دیا، اور کذا بین کو پہچان لیا، جس کے ذریعہ انہوں نے ان کی حالت لوگوں کے سامنے بیان کی، اور وہ پوشیدہ باتیں جو وہ علماء اعلام سے چھپانا چاہتے تھے واشگاف کر دیا، سفیان ثوری کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے بارے میں جھوٹ بولنے والے کی پردہ پوشی نہیں کی۔ (فتح المغیث: ۱/۱۳۰)

تاریخ تدوین حدیث

عہد رسالت میں احادیث کی تدوین:

چونکہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں مطلوب تھے، لہذا قرآن غیر قرآن سے مخلوط نہ ہو، نیز اس زمانہ میں حافظے قوی تھے، اس لئے اولاً کتابت حدیث کی طرف توجہ نہیں دی گئی؛ لیکن اس مصلحت وقتی کے باوجود آپ ﷺ نے موقع بموقع کتابت حدیث کی ہدایت فرمائی، چنانچہ:

(۱) امام ترمذی نے ابو ہریرہؓ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ آپ نے ایک انصاری صحابیؓ کو حکم دیا: ”استعن بيمينك“۔ (ترمذی کتاب العلم، باب ماجاء فی الرخصة فیہ، رقم: ۲۶۶۶) ترجمہ: اپنے دائیں ہاتھ سے مدد حاصل کرو اور لکھو۔

(۲) عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فریضہ زکوٰۃ کے متعلق شریعت کے احکام تفصیلی طور پر املا کروائے تھے۔ (ابوداؤد شریف، باب فی زکوٰۃ الساعۃ، رقم: ۱۵۶۸)

(۳) نیز آپ ﷺ نے عبداللہ بن عمرو سے فرمایا: ”قيدوا العلم“، ”علم کو محفوظ کرو“ انہوں نے فرمایا: وما تقييده؟ اس کی حفاظت کیسے کی جاسکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کتابتہ“، لکھ کر کے (مسند رک حاکم، رقم: ۳۶۲)

یہ چند سرسری مثالیں ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ ﷺ نے حدیثیں لکھوائیں اور صحابہؓ کو لکھنے کی ہدایت فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عہد رسالت ہی میں احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ کتابت کی شکل میں موجود تھا۔

عہد صحابہ میں احادیث کی تدوین:

صحابہ میں کتابت حدیث کے سلسلہ میں دو طرح کی رائے تھی ابتداء ممانعت کی وجہ سے کچھ صحابہ احتیاط برتتے تھے، جیسے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ اور علیؓ چنانچہ:

(۱) حضرت ابوبکرؓ کے پاس پانچ سو روایات لکھی ہوئی تھیں، لیکن آپ نے انہیں

جلا ڈالا۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۵/۱)

(۲) حضرت عمر فاروقؓ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا احادیث جمع کی جائیں؟

اس موضوع پر ایک مدت تک استخارہ کرتے رہے اور آخر میں یہی فیصلہ کیا کہ جمع نہ کی جائے، اس لئے کہ مجھے کچھلی امتوں کے حالات معلوم ہیں، جس کے پاس نوشتے تھے، انہوں نے اسی پر توجہ مرکوز رکھی اور کتاب کو چھوڑ دیا۔ (جامع بیان العلم وفضلہ: ۸۹)

(۳) سیدنا حضرت علیؓ کے پاس صحیفہ موجود تھا، اس کے باوجود اگر کسی کے متعلق

پتہ چلتا تھا کہ ان کے پاس نوشتہ ہے، تو آپ اس کو مٹا دینے کا حکم فرماتے تھے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ: ۸۸)

اور بعض صحابہ بڑے احتیاط کے ساتھ لکھتے تھے، جن کا تذکرہ خطیب بغدادی

نے کیا ہے۔ (تقید العلم: ۸۸-۱۳۷) نیز دیکھیں کہ:

(۱) امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں حضرت انسؓ کے مکتوب کا ذکر کیا ہے۔ (بخاری

شریف، باب زکوٰۃ الغنم: رقم: ۱۳۵۴)

(۲) امام ترمذیؒ نے باب الیمین مع الشاہد کے ذیل میں سعد بن عبادہؓ کے صحیفہ کا

ذکر کیا ہے۔ (ترمذی شریف، رقم: ۱۳۴۳)

(۳) مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا مکمل متن موجود ہے جو مناسک

حج پر مشتمل ہے۔ (مسلم شریف، باب حجۃ النبی ﷺ، رقم: ۱۲۱۸)

عہد تابعین میں احادیث کی تدوین:

بعض صحابہ کی طرح تابعین کی ایک جماعت بھی ابتداء کتابت حدیث کو پسند نہیں کرتی تھی، جیسے: ابراہیم بن یزید تمیمی (م: ۲۹ھ)، ابراہیم بن یزید نخعی (م: ۹۶ھ)، عامر شعسی (م: ۱۰۳ھ) وغیرہ۔ (تقیید العلم: ۴۶)

لیکن دوسری جانب سعید بن جبیر (م: ۹۵ھ)، سعید بن المسیب (م: ۹۴ھ)، عطاء بن رباح (م: ۱۱۴ھ) وغیرہ نے باقاعدہ حدیث کی کتابت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ (تقیید العلم: ۱۰۱، مسند داری، ۱۳۶)

چنانچہ تابعین کے زمانے کے کچھ نوشتے پائے جاتے ہیں، امام ترمذیؒ نے کتاب العلل میں ایسے تابعین کا ذکر کیا ہے، جو کتابت حدیث کیا کرتے تھے، ان تابعین کی جماعت میں سرفہرست ابن شہاب زہری (م: ۱۲۴ھ) ہیں جو حدیث کے مدون اول سمجھے جاتے ہیں ان کے علاوہ ابو زبیر محمد بن مسلم (م: ۱۲۹ھ)، جو حضرت جابرؓ کے تلمیذ ہیں، ابو عدی زبیر بن علی الہمدانی (م: ۱۳۱ھ)، اسامہ بن مالک (م: ۱۳۵ھ)، ایوب سختیانی (م: ۱۳۱ھ)، ہشام بن عروہ (م: ۱۴۶ھ)، اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے والد عبد العزیز بن مروان ہیں، جنہوں نے بھی احادیث کی جمع و تدوین کی کوشش کی تھی۔

(الطبقات الکبریٰ، ۸/۷)

دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث:

حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ”تہذیب التہذیب“ میں لکھا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں بھی نوشتوں کا ذکر ملتا ہے، اس لئے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے باقاعدہ تدوین حدیث شروع ہو چکی تھی، جس کے ذیل میں ابن شہاب زہری اور امام ابوحنیفہؒ کا شمار کیا جاتا ہے۔

اس دور میں احادیث کو باقاعدہ کتابی شکل دی جانے لگی، چنانچہ حافظ سیوطیؒ اپنی کتاب ”تبیض الصحیفۃ فی مناقب اُبی حنیفۃ“ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ابواب علمیہ کے اعتبار سے احادیث کو جمع کرنے والے امام صاحبؒ ہیں۔ (تبیض الصحیفۃ: ۱۲۹)

اس دور میں اور بھی متعدد اہل علم حضرات کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے تدوین حدیث کا بیڑا اٹھایا، مثلاً ابن جریج (م: ۱۵۰ھ)، محمد بن اسحاق (م: ۱۵۱ھ)، معمر بن راشد (م: ۱۵۳ھ)، ربیع بن صبیح (م: ۱۶۰ھ)، سعید بن ابی عروبہ (م: ۱۵۶ھ)، عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی (م: ۱۵۷ھ)، شعبہ بن الحجاج (م: ۱۶۰ھ) وغیرہ، اس دور میں جو خاص کتابیں تصنیف ہوئیں ان کا نام موطا یا سنن یا مصنف یا جامع ہوا کرتا تھا۔

تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث:

تیسری صدی ہجری وہ زمانہ ہے جس میں تدوین و تالیف اور تنقیح احادیث کا

ذوق عروج پر تھا، اور فقط احادیثِ مرفوعہ پر مشتمل کتابیں لکھی جانے لگیں، جن کی ترتیب عموماً مسانید صحابہ پر رکھی گئی، مثلاً مسند ابی داؤد الطیالسی (م: ۲۰۴ھ)، مسند محمد بن یوسف الفریابی (م: ۲۱۲ھ)، مسند الحمیدی (م: ۲۱۹ھ)، مسند امام احمد (م: ۲۴۱ھ)، مسند بزار (م: ۲۹۲ھ)، مسند ابی یعلیٰ (م: ۳۰۷ھ)، الغرض تیسری صدی ہجری کے تقریباً ۳۵ مسانید کا ذکر ملتا ہے۔ (الرسالۃ المستطرفۃ: ۶۰، تخریج الحدیث نشأۃ و منجیۃ: ۹۱)

اول من صنف مسنداً:

”مسند“ کی تالیف سب سے پہلے کس نے کی؟ اس سلسلہ میں متعدد اقوال ملتے

ہیں:

(۱) حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری فرماتے ہیں کہ عبید بن موسیٰ العبسی ہیں۔

(۲) امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ نعیم بن حماد ہیں۔

(۳) خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اسد بن موسیٰ ہیں۔

(۴) ابن عدی فرماتے ہیں کہ مسدد بن مسرہد ہیں۔

(۵) بعض حضرات کے نزدیک ابوداؤد طیالسی ہیں۔

ان اقوال میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ باعتبار رجال علیٰ ترتیب حروف

الہجاء اول من صنف مسنداً عبید اللہ بن موسیٰ العبسی اور ابوداؤد الطیالسی ہیں، اور شہر کوفہ

میں یحییٰ الجمانی ہیں اور بصرہ میں مسدد ابن مسرہد ہیں اور مصر میں اول من صنف مسنداً

اسد بن موسیٰ ہیں۔ (الرسالۃ المسطرۃ: ۵۳)

تکمیل تدوین:

تیسری صدی کا آخر تدوین کے کمال کا دور ہے، جس میں محدثین نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے تنقیح کے ساتھ مختلف طریقوں سے احادیث کو جمع کیا، اسی دور میں مشہور کتب ستہ (۱) صحیح بخاری (۲) صحیح مسلم (۳) سنن نسائی (۴) سنن ابی داؤد (۵) سنن ترمذی اور (۶) سنن ابن ماجہ وجود میں آئیں۔

سادس ستہ کی تعیین میں اختلاف ہے:

(۱) مشارقہ کے یہاں سادس ستہ سنن ابن ماجہ ہیں، (۲) مغاربہ کے یہاں سادس ستہ موطا الامام مالکؒ ہیں، (۳) بعض نے سنن دارمی کو سادس ستہ قرار دیا ہے۔

(الامام ابن ماجہ و کتاب السنن: ۱۸۰-۱۸۷)

پہلا باب خبر: تعریف و اقسام

خبر: تعریف و اقسام

خبر لغوی: ”الخبر مأخوذ من الخبر من الارض مالان واسترخی و كانت فيه حجرة“ خبر مشتق ہے خبر سے، جس کے معنی ہے پتھروں والی نرم زمین، اور اسی سے حدیث ہے: ”نهی من المخابرة“۔ (بخاری شریف، رقم: ۲۳۸۱) اور مثل بھی مشہور ہے: ”من تجنب الخبر أمن العثار“۔ (لسان العرب: ۲/۲۳۸) ترجمہ: پتھر پللی زمین پر احتیاط کے ساتھ چلنے والا ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے۔

خبر اصطلاحی: بعض حضرات کے نزدیک حدیث اور خبر دونوں ایک ہی چیز ہے، لہذا ان کے نزدیک حدیث اور خبر میں تساوی کی نسبت ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ: اقوال نبی اور متعلقات نبی کو حدیث کہتے ہیں اور اخبار ملک و ملوک کو خبر کہتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک حدیث و خبر میں بتاین کی نسبت ہے۔

بعض کے نزدیک حدیث اور خبر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی حدیث خاص ہے اقوال نبی کے ساتھ اور خبر عام ہے، اقوال نبی اور اخبار ملک کو بھی خبر کہتے ہیں۔ (نزہۃ النظر: ۶۸)

خبر کی تقسیم باعتبار اتصال:

صحابہؓ نے آقا ﷺ سے علوم و اخبار کو اخذ کیا، ان سے تابعین نے، ان سے تبع

تابعین نے، یہاں تک کہ یہ علوم علمائے امت تک پہنچے اور انہوں نے اپنی اپنی تالیفات میں ان کو جگہ دی، اور یہ تالیفات بغیر نقص و تغیر کے ہم تک پہنچی، اس کے بعد محدثین و اصولیین نے تتبع اور چھان بین کے بعد اخبار کی دو قسمیں کیں، ایک قسم وہ ہے جس کے روایت کرنے والے اتنے ہوں، جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، دوسری قسم وہ ہے جن کو روایت کرنے والے اتنی تعداد میں نہ ہوں، اول کو ”متواتر“ اور ثانی کو ”آحاد“ کہتے ہیں۔

یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ تقسیم صحابہ و تابعین کے زمانے کی نہیں ہے؛ بلکہ محدثین و اصولیین کی پیدا کردہ ہے، حنفیہ نے مزید قسم کا اضافہ کیا ہے، جس کو ”مشہور“ کہتے ہیں۔

متواتر: تعریف اور شرائط

تواتر لغوی: تواتر لغت میں تنازع کے معنی میں آتا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے آنا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ جو ”وتر“ سے مأخوذ ہے اور اس کے معنی ہیں کہ ہر ایک علاحدہ علاحدہ یکے بعد دیگرے آئے۔

متواتر اصطلاحی: وہ حدیث ہے، جس کی سندیں بکثرت ہوں اور کثرت کے لئے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جیسے: من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار۔ (مسلم، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ ﷺ، رقم: ۳) اس کو ۶۲ یا ۱۰۰ سے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے۔

شرائط تواتر: تواتر کے لئے پانچ شرطیں ہیں: (۱) سندوں کی کثرت۔ (۲) روایت کی تعداد اتنی ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو۔ (۳) سندوں میں ابتداء سے انتہاء تک ہر طبقہ میں روایت کی یہ کثرت باقی ہو۔ (۴) روایت کا منتہی کوئی امر حسی ہو۔ (یعنی آخری راوی کسی بات کا سننا یا کسی بات کا دیکھنا بیان کرے) (۵) ان روایت کی خبر سے سامع کو علم یقینی حاصل ہو۔

تنبیہ: اس پانچویں شرط کو بعض لوگوں نے متواتر کا فائدہ کہا ہے۔
حکم متواتر:

(۱) جمہور کی رائے یہ ہے کہ علم یقینی بدیہی حاصل ہوتا ہے۔
(۲) اشاعرہ میں سے امام حریمین (م: ۴۷۸ھ) اور معتزلہ میں سے ابوالحسن بصری (م: ۴۳۶ھ) اور کعبی (م: ۳۱۹ھ) کا مذہب یہ ہے کہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔

(۳) امام غزالیؒ (م: ۵۰۵ھ) کا قول یہ ہے کہ نہ بدیہی کا فائدہ دیتی ہے نہ نظری کا بلکہ بین بین کا فائدہ دیتا ہے۔

(۴) علامہ آمدی (م: ۸۵۲ھ) نے اس بارے میں توقف کیا ہے۔ (المصنفی: ۱/۱۳۲،

احکام آمدی: ۲۰۸/۱)

ابن حجرؒ نے شرح منجہ میں اول الذکر دونوں قول کو ذکر فرمایا ہے اور دوسرے قول

کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ نظر کہا جاتا ہے امور معلومہ یا امور مظنونہ کو اس طرح ترتیب دینے کا، جس سے نامعلوم چیز کا ظن حاصل ہو جائے؛ لہذا عام لوگوں میں نظر و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے؛ حالانکہ متواتر سے علم ان لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ متواتر سے حاصل ہونے والا علم اگر علم نظری ہوتا، تو ان کو حاصل نہ ہوتا۔ (شرح نجیہ: ۶)

متواتر سے علم یقینی حاصل ہونے کی دلیل قرآن کریم سے:

قرآن کریم کا بیان ہے: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾.

(سورۃ الفیل: ۱)

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔

(۲) ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾. (سورۃ الفجر: ۶)

ترجمہ: تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ۔

(۳) ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ﴾. (سورۃ الأنعام: ۶)

ترجمہ: کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے امتیں۔

ان آیات میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ مخاطب کو بطریق تواتر معلوم تھے؛ لیکن اس کے باوجود ان کے علم کو روایت سے تعبیر کیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو علم تواتر سے حاصل ہوا، وہ مشاہدہ کے درجہ میں ہے۔ (مقدمہ فیہم: ۱۶)

متواتر اور روایات کی حد بندی:

یہ بات گذر چکی ہے کہ متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو نقل کرنے والے ایک بڑی تعداد میں ہوں، چنانچہ تعداد کی حد بندی کے بارے میں (جس سے علم یقینی حاصل ہو) اقوال مضطرب ہیں۔

چنانچہ بعض اصولین نے متواتر کے روات کی تعداد (۱) چار بیان کی ہے، (۲) بعض نے پانچ، (۳) بعض نے دس، (۴) بعض نے بارہ، (۵) بعض نے بیس، (۶) بعض نے چالیس، (۷) بعض نے سترہ، (۸) اور بعض نے اہل بدر کی تعداد کہا (۹) اور بعض نے اہل بیعت رضوان کی تعداد متعین کی ہے وغیرہ، استدلال میں ہر ایک نے اپنے قول کی دلیل میں ایسا واقعہ پیش کیا ہے جس میں اس عدد خاص کا تذکرہ آیا ہے اور وہ عدد اس واقعہ میں مفید یقین بھی ہوا ہے۔

اور صحیح وہ ہے جو تمام محدثین کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ تواتر کے لئے تعداد شرط نہیں ہے بلکہ اعتبار حصول علم قطعی کا ہے، چنانچہ اگر اس کو روایت کرنے والے جم غفیر ہوں اور اس سے علم قطعی حاصل نہ ہو، تو وہ متواتر نہیں ہے، اور اگر اس کو روایت کرنے والے کچھ افراد ہیں اور اس سے علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے تو وہ یقینی طور پر متواتر ہیں۔

وہ شرطیں جو متواتر کے لئے صحیح نہیں ہیں:

(۱) ابن حجرؒ (م: ۸۵۲ھ) نے ایک شرط کا اضافہ کیا ہے: وہ یہ ہے کہ سامع کو ان کی خبر سے علم قطعی کا فائدہ ہو، سند (م: ۱۱۸۷ھ) نے شرح شرح منجۃ الفکر میں کہا

ہے کہ اس شرط میں ابن حجر متفرد ہیں۔ (شرح شرح منہج ص/۱۸)

(۲) فخر الاسلام (م: ۴۸۲ھ) نے ایک اور شرط کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے عدالت اور اسلام کا ہونا۔

ابن ملک نے کہا ہے کہ یہ کسی کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے؛ کیونکہ اہل بلد اگرچہ کفار ہوں اور اپنے بادشاہ کے قتل کی خبر دیں، تو ان کی خبر سے بھی علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے، (۳) بعض نے ایک اور شرط کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ: عدد تو اتر میں یہ بات شرط ہوگی کہ روایت کی تعداد اتنی ہو کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہ ہو، جب کہ دیگر حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے اور یہی درست بھی ہے؛ کیونکہ بہت سی مرتبہ کسی ایک مخصوص شہر کے افراد کی خبر سے یا کسی مخصوص واقعہ یا حادثہ سے متعلق کسی علاقہ کے افراد کی خبر سے بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، باوجود یہ کہ ان حضرات کا شمار ممکن ہوتا ہے، (۴) روایت کے انساب و ادیان اور بلاد کا اختلاف یہ بھی لازم نہیں ہے، (۵) بعض نے اولیاء اللہ میں سے ہونے کی شرط لگائی ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ فاسق اور اہل بدعت کی خبر سے بھی علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے جب کہ دیگر معتبر شرطیں پائی جائیں۔ (۶) اور بعض نے ایک اور شرط کا اضافہ کیا ہے کہ وہ معصوم ہو، یہ بھی فاسد ہے۔ (ظفر اللامانی: ۳۷، احکام آمدی: ۱/۲۱۵)

اخبار آحاد: تعریف و اقسام

خبر آحاد: آحاد اُحد کی جمع ہے، واحد کے معنی میں، اور خبر واحد وہ ہے جس کو

ایک شخص روایت کرے۔

اصطلاحی تعریف: اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرطیں موجود نہ ہوں۔ قطع نظر اس سے کہ اس کا راوی ایک ہو یا زیادہ، جیسے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا یمنعن أحدکم أذان بلالا من سحوره فإنه يؤذن — أو قال ینادی — بلیل لیرجع قائمکم وینبہ نائمکم ولس الفجر أن یقول هکذا الخ .. (بخاری، کتاب أخبار الآحاد، رقم:

(۷۲۴۷)

خبر واحد پر عمل کا حکم: اس پر عمل واجب ہے، جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف نہ ہو اور اگر مخالف ہو تو واجب نہیں چوں کہ اس کے طریق میں ایک قسم کا شبہ موجود ہے۔

اخبار آحاد کی قسمیں

محدثین نے طرق احادیث کے جمع کرنے کا اہتمام کیا اور اس کی چھان بین کے بعد اپنے تالیفات میں ایسی روایات کو بھی جگہ دی، جس کا صرف ایک طریق ہو یا وہ حدیث متصل ہو یا معضل ہو، پھر محدثین نے ہر ایک کے اصطلاحی نام مقرر کیے۔ چنانچہ انہوں نے آحاد کو تین قسموں میں منقسم کیا۔ (۱) غریب (۲) عزیز (۳) مشہور۔ (شرح نجیہ: ۲۶، تدریب الراوی: ۱۸۰/۲)

غریب: یہ صفت مشبہ ہے جو منفرد کے معنی میں ہے، یا وہ شخص جو اپنے رشتہ

دار سے دور ہو۔

جو ہری صحاح میں لکھتے ہیں: والغرابۃ: الاغتراب، تقول منه تغرب واغترب بمعنی، فہو غریب. واغترب فلان إذا تزوج إلى غیر أقاربه، وأغرب الرجل: جاء بشيء غریب. (الصحاح: ۱۹۱)

ترجمہ: غریب غرابت سے بنا ہے، جس کے معنی اغتراب کے ہیں، یعنی سفر کرنے کے ہیں، تم کہتے ہو: فلاں نے سفر کیا، چناں چہ وہ مسافر ہو گیا، اسی طرح ”اغترب فلان“ بولتے ہیں، جب کوئی شخص غیر رشتہ دار میں شادی کرے، نیز ”اغرب الرجل“ کہتے ہیں، جب وہ کوئی انوکھی شے لائے۔

غریب اصطلاحی: وہ خبر ہے جس کی صرف ایک سند ہو یعنی جس کا راوی صرف ایک ہو خواہ ہر طبقہ میں ہی ایک ہو یا کسی طبقہ میں ایک رہ گیا ہو، جیسے عن بریدۃ الأسلمی رضی اللہ عنہ قال: سمع النبی ﷺ رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الخ. (ترمذی، ابواب الدعوات، رقم: ۳۷۷۵)

یہ حدیث ٹھیک ہے مگر غریب (بمعنی تفرد اسناد) ہے اور اس کی مالک بن مغول سے اخیر تک یہی ایک سند ہے۔

اقسام غریب: حدیث غریب کی دو قسمیں ہیں: (۱) فرد مطلق (۲) فرد نسبی۔
فرد مطلق: وہ خبر ہے جس کی سند کے شروع میں یعنی طبقہ تابعین میں غرابت ہو،

بایں طور کہ صرف ایک ہی تابعی اس حدیث کو روایت کرتے ہوں جیسے: ”الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، لا یباع ولا یوہب ولا یورث“۔ (ظفر اللمانی ص/۲۵۹) اس حدیث کو حضرت ابن عمرؓ سے صرف عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں۔

فردنسی: وہ ہے جس کی سند کے شروع میں غرابت نہ ہو؛ البتہ وسط سند یا آخر سند میں غرابت ہو۔ جیسے: ”عن أنسؓ أن رسول اللہ ﷺ دخل مکة وعلیٰ رأسها المغفر“، اس روایت میں امام مالکؒ، زہریؒ سے روایت کرنے میں تنہا ہیں۔ (تیسیر مصطلح الحدیث ص/۳۰)

حکم غریب: یہ بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے۔ غریب اور فرد میں فرق لغت کے اعتبار سے تو دونوں لفظ مترادف ہیں، مگر محدثین عام طور پر فرد کا لفظ ”فرد مطلق“ کے لئے استعمال کرتے ہیں، جبکہ فردنسی کے لئے لفظ ”فرد“ بہت کم استعمال کرتے ہیں، اس کے لئے زیادہ تر لفظ ”غریب“ استعمال کرتے ہیں۔

مواقع احادیث غرائب: مسند بزار، المعجم الأوسط وغیرہ۔ مشہور مصنفات:

(۱) الافراد، امام دارقطنی۔ (م: ۳۸۵ھ)

(۲) الافراد، ابن شاہین۔ (م: ۳۸۵ھ)

(۳) غرائب مالک، دارقطنی. (۳۸۵ھ)

(۴) التفرد: السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد، امام ابو

داؤد. (م: ۲۷۵ھ)

(۵) من لم يكن عنده الا حديث واحد، ومن لم يحدث عن

شيخه الا بحديث واحد، حافظ ابو محمد الخلال.

(۶) الافراد المخرجة من أصول أبي الحسن، احمد بن عبد الله

بن حميد بن رزيق البغدادی نزيل مصر. (الرسالة المستطرفة: ۹۵)

عزیز: جو ہری صحاح میں فرماتے ہیں: عز الشيء يعز عزا وعزة وعزاة

اذا قل، لا يكاد يوجد فهو عزيز. (الصحيح: ۸۸۵)

اور لسان العرب میں ہے: والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة والعز

والعزة: الرفعة والامتناع. (لسان العرب: ۳۷۵)

عزیز: عز بمعنى قوه سے بنا ہے جس کے معنی قوت، غلبہ اور شدت کے آتے ہیں،

اور عز وعزة کے معنی ہیں رفعت و بلندی کے۔

عزیز اصطلاحی: حدیث عزیز کی بھی متعدد تعریفات ہیں، سب سے زیادہ مشہور و

معروف وہ تعریف ہے جو حافظ ابن حجرؒ نے ”شرح نخبہ“ میں کی ہے: وہ فرماتے ہیں: عزیز

وہ ہے جس کے راوی دو ہوں خواہ ہر طبقے میں دو ہی دو ہوں یا کسی طبقے میں زائد بھی

ہو گئے ہوں؛ مگر کسی طبقے میں دو سے کم نہ ہوں۔ (شرح نخبہ: ۱۵، تدریب الراوی: ۱۸۱/۲)

مثال عزیز: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يؤمن

أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ... الحديث. (بخاری شریف تم: ۱۴)
ترجمہ: تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اسے ماں باپ
اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حکم عزیز: خبر عزیز کا حکم یہ ہے کہ وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے کبھی حسن بھی، اور کبھی
ضعیف بھی، اس کا مدار سند پر ہوگا۔

اہم مصنفات: کوئی ایسی کتاب جس میں خاص طور سے احادیث عزیز ہی جمع کی
گئی ہوں غالباً ایسی کوئی تالیف موجود نہیں ہے۔

مشہور لغوی: مشہور اسم مفعول ہے اور ”شہرت الأمر“ سے مأخوذ ہے۔ جو ہری
صحاح میں لکھتے ہیں: والشهرة: وضوح الأمر، تقول منه: شہرت الأمر
أشهره، شهرأ، شهره، فاشتهر، أي وضح. (الصحاح: ۷۰۵، القاموس المحیط: ۴۲۱)

شہرت کہتے ہیں کسی چیز کا واضح ہونا، جیسے تم کہتے ہو میں نے اس امر کی تشہیر کی،
فلاں نے اس کی تشہیر کی تو وہ مشہور ہو گیا، یعنی واضح و ظاہر ہو گیا۔

مشہور اصطلاحی: وہ خبر ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں دو سے زائد ہوں، مگر تواتر
کی تعداد سے کم ہوں یا اس سے علم یقینی بدیہی حاصل نہ ہو۔ (شرح نخبة: ۳۱)

مثال مشہور: عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”المسلم من
سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه“.

(بخاری شریف، رقم: ۱۰)

ترجمہ: سچا پکا مسلمان وہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور سچا مہاجر وہ ہے، جو ان کاموں کو چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کئے ہیں۔
تنبیہ: عرف عام میں ”مشہور“ بے اصل بات کو بھی کہتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔

مستفیض: بعض لوگوں کے نزدیک حدیث مشہور ہی کو مستفیض کہتے ہیں، اور بعض نے اتنی قید اور لگائی ہے کہ ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد یکساں ہوں، کسی طبقہ میں کم و بیش نہ ہو، مثلاً سند کے شروع میں راویوں کی تعداد چار ہے، تو آخر تک ہر طبقہ میں تعداد چار رہی ہو، کم و بیش نہ ہوئی ہو۔

نسبت: پہلی رائے کے اعتبار سے مشہور اور مستفیض میں تساوی کی نسبت ہے اور دوسری رائے کے اعتبار سے مشہور عام ہے اور مستفیض خاص۔

سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے احادیث مشہورہ بین الناس کی طرف متنبہ کیا، ابن قتیبہ (م: ۲۷۶ھ) ہیں۔ (تأویل مختلف الحدیث: ۷۳-۷۶)

اہم مصنفات:

علماء نے احادیث مشہورہ بین الناس کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع وغیرہ۔

(۱) التذكرة في الأحاديث المشتهرة: علامہ زرکشیؒ. (م):

(۲) اللآلی المنثورة في الأحاديث المشهورة: حافظ ابن حجرؒ. (م: ۸۵۲ھ)

(۳) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: حافظ سخاویؒ. (م: ۹۰۲ھ)

(۴) الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: حافظ سيوطیؒ. (م: ۹۱۱ھ) (تخریج الحديث نفاة و منجية: ۷۸)

(۵) الوسائل السنية من المقاصد السخاوية والجامع والزوائد الأسیوطية: أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي.

(۶) الدررة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة: احمد بن محمد بن عبد السلام المنوخی. (الرساله المستخرجة: ۱۵۶)

(۷) كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: امام عجلونی. (م: ۱۱۶۲ھ)

اخبار آحاد کی قسمیں باعتبار روات

راویوں کے حالات کے اعتبار سے آحاد کی دو قسمیں ہیں: (۱) مقبول (۲) مردود (یعنی ناقابل عمل)۔

مقبول: وہ خبر ہے جس کے مخبر کا صدق غالب ہو، جیسے عن معاذ بن جبل

رضي الله عنه قال: سمع النبي ﷺ رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني

أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ الْخ. . (ترمذی: أبواب الدعوات، رقم: ۳۵۵۰) یہ حدیث صحیح ہے اس لئے کہ اس میں تمام شرائط قبولیت موجود ہے۔

حکم مقبول: اس سے احتجاج کیا جائے گا اور اس پر عمل واجب ہے۔

مردود: وہ خبر ہے کہ جس کے مخبر کا صدق غلب نہ ہو، اب چاہے کذب غالب ہو یا دونوں برابر ہو، جیسے محمد بن شجاع البلخی عن حسان بن ہلال عن حماد بن سلمہ عن أبی المہزم عن أبی ہریرۃ مرفوعاً، إن اللہ خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها۔

محمد بن شجاع نامی راوی بدین تھا، اور حدیث وضع کرتا تھا، ابوالمہزم م کے متعلق امام شعبہ کا قول ہے کہ اگر اس کو ایک درہم دو گے تو پچاس حدیثیں گھڑھ دیگا۔ (تدریب الراوی:

(۲۳۵/۱)

حکم مردود: اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا اور اس پر عمل واجب نہیں۔

تنبیہ: کوئی حدیث شریف فی نفسہ مردود (غیر مقبول) نہیں ہو سکتی، صرف راوی کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے مردود کہلاتی ہے۔

اخبار آحاد ہی مقبول و مردود کیوں ہیں، متواتر کیوں نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ: اخبار آحاد سے استدلال موقوف ہے ان کے روایت کی چھان بین پر اور راوی معتبر ہوتے ہیں اور غیر معتبر بھی، اس لئے آحاد کی دو قسمیں ہو گئی۔

اب رہا سوال کہ خبر واحد سے استدلال روات کی تحقیق پر کیوں موقوف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے منجر کے قطعی صدق کا فائدہ نہیں دیتی، برعکس متواتر کے، کہ وہ اپنے منجر کے صدق کا قطعی طور پر فائدہ دیتی ہے اس لئے اس کے روات سے بحث نہیں کی جاتی؛ بلکہ جو خبر بھی حد متواتر کو پہنچ جاتی ہے، اس سے استدلال درست ہوتا ہے؛ لہذا تمام متواتر مقبول ہی ہوں گی۔

اب سوال یہ ہے کہ صرف مقبول پر عمل کرنا کیوں واجب ہے، جب کہ مردود اصطلاحی کی ایک صورت وہ بھی ہے جس میں صفت رد نہیں پائی جاتی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صفت جو وجوب عمل کا تقاضہ کرتی ہے، وہ صرف مقبول اصطلاحی میں پائی جاتی ہے، اور وہ صفت صرف مقبول اصطلاحی میں اس لئے پائی جاتی ہے کہ خبر آحاد و حال سے خالی نہیں یا تو اس میں صفت قبول کی دلیل یعنی راوی کے سچے ہونے کا ثبوت پایا جائے گا یا نہیں، اگر پہلی صورت ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ سچی ہے، کیونکہ اس کا راوی سچا ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر دوسری صورت ہے تو بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو اس میں صفت رد کی دلیل یعنی راوی کے جھوٹے ہونے کا ثبوت پایا جائے گا یا نہیں، اگر پہلی صورت ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہے کیونکہ اس کا راوی جھوٹا ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اگر دوسری صورت ہے تو بھی وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس میں قبول یا رد کا قرینہ ہوگا یا نہیں، اگر ہے تو دونوں قسموں میں سے ایک کے ساتھ لاحق کر دیں گے اور اگر کوئی قرینہ نہیں تو اس پر توقف کیا جائے گا یہ مثل مردود کے ہے، اس سے

پتہ چلا کہ خبر آحاد کی پانچ صورتیں ہیں، (۱) وہ خبر جس میں صفت قبول کی دلیل موجود ہو، (۲) وہ خبر جس میں صفت قبول کا قرینہ موجود ہو، (۳) وہ خبر جس میں صفت رد کی دلیل موجود ہو، (۴) وہ خبر جس میں صفت رد کا قرینہ موجود ہو، (۵) وہ خبر جس میں نہ کوئی دلیل نہ کوئی قرینہ ہو، ان پانچ میں سے پہلی دونوں صورتوں کو مقبول کہا جاتا ہے اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔

دوسرا باب قبولیتِ خبر واحد کی شرطیں

قبولیت خبر واحد کی شرطیں

یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر خبر مقبول نہیں ہو سکتی، وہی خبر مقبول ہوگی جس میں قبولیت کی تمام شرطیں موجود ہوں، خواہ وہ سند سے متعلق شرط ہو یا متن سے متعلق۔ خود صحابہ و تابعین بھی اخذ علم کے سلسلہ میں تحری سے کام لیا کرتے تھے، وہ ہر کس و ناکس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، چنانچہ امام مسلمؒ نے ایسے بہت سے آثار کا ذکر کیا ہے، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علماء نے روایت کے سلسلہ میں حد درجہ ثبوت سے کام لیا اور وہ ان ہی سے اخذ حدیث کرتے تھے، جو اس سلسلے میں معروف و مشہور ہوں اور اس کے اہل ہوں، ابن سیرین فرماتے ہیں: کہ علم ایک دین ہے، تم اپنے دین کو جن سے حاصل کرتے ہو، ان کو دیکھ لو۔

اسی طرح سعد بن ابراہیم سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا ﷺ سے حدیث صرف ثقات ہی بیان کریں۔ (مسلم شریف: ۸۴/۱-۸۷)

اسی طرح ابن عمرؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم صرف ثقہ سے ہی اخذ علم کریں۔

نیز امام بیہقیؒ (م: ۴۵۸ھ) نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کیا ہے کہ تم انہیں سے اخذ علم کرو جن کی شہادت کو تم قبول کرتے ہو۔ (تدریب الراوی: ۳۰۰/۱-۳۰۱)

قبولیت خبر کے لیے محدثین نے چند شرطوں کا ذکر کیا ہے جس روایت میں یہ

شرطیں پائی جائیں گی وہ روایت قابلِ اعتماد ہوگی۔
پہلی شرط:

عدالت: عدالت یہ ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ تقویٰ اور مروّت کے دامن کو لازم پکڑے۔

عدالت کا تحقق چند چیزوں کے پائے جانے سے ہوتا ہے۔

(۱) مسلمان ہونا: یہ شرط ادا ہے نہ کہ شرطِ تحمل، اس لئے کہ بہت سے صحابہ نے اسلام لانے سے پہلے تحملِ حدیث کیا اور اسلام لانے کے بعد اس کو ادا کیا؛ چنانچہ جس نے کفر کی حالت میں حدیث سنی اور کفر کی حالت ہی میں بیان کی، تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ کفر فسق سے بھی بڑھ کر ہے۔

(۲) بالغ ہونا: یہ شرط ادا ہے نہ کہ شرطِ تحمل، چنانچہ بہت سے صغار صحابہ نے صغرِ سنی میں ہی تحملِ حدیث کیا اور بلوغت کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ادا کیا۔ اس شرط کا مقتضایہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں حدیث سنی اور بچپن کی حالت میں ہی بیان کی تو اس کی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

(۳) عاقل ہونا: اس لئے کہ مجنون کی عقل میں خلل واقع ہو، جس کی وجہ سے وہ روایت میں مأمون نہیں ہوگا، چاہے وہ جنونِ جنونِ مطبق ہو یا غیر مطبق۔

(۵) اسبابِ فسق سے پاک ہونا: چنانچہ کبار کا مرتکب نہ ہو اور صغائر پر مصر

نہ ہو اور مبتدع نہ ہو۔

(۵) مروت کے خلاف امور سے پاک ہونا: یعنی ایسے امور سے بچنا جو مروت کو مخدوش کر دے۔

محدثین کے نزدیک راوی کی عدالت دو امر میں سے کسی ایک کے ذریعہ پہچانی جاتی ہے۔ (۱) استفاضہ اور شہرت (۲) علماء جرح و تعدیل راوی کی عدالت کی صراحت کر دیں۔

دوسری شرط:

ضابطہ ہونا:

ضبط کی دو قسمیں ہیں: (۱) ضبط صدر (۲) ضبط کتاب

ضبط صدر: یہ ہے کہ سماع حدیث سے ادا تک خوب اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب چاہے بلا تکلف بیان کر سکے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

ضبط کتاب: خوب اچھی طرح لکھ کر رکھنا، لکھے ہوئے کی تصحیح کر لینا، اور مشتبہ کلمات پر اعراب لگا لینا۔

راوی کے ضبط کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی روایت کا ان ثقہ راویوں کی روایت سے موازنہ کیا جائے، جو ضبط و اتقان میں معروف و مشہور ہیں، اگر اس کی روایت ان کی روایت کے موافق ہو (چاہے اکثر ہی موافق ہو اور روایت بالمعنی ہی کیوں نہ ہو) تو وہ ضابطہ ہے، اور اگر مخالفت زیادہ ہے، تو پھر یوں سمجھا جائے گا کہ اس کے ضبط میں خلل ہے، لہذا اس کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر راوی کے پاس

کوئی اصل کتاب صحیح موجود ہے اور اس نے اپنے حفظ پر اعتماد کئے بغیر ادا کا التزام کیا ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی۔

مجہول الحال: وہ مقل حدیث راوی ہے، جس سے نام لے کر ایک سے زائد راویوں نے روایت کی ہو، مگر کسی امام نے اس کی توثیق نہ کی ہو، چنانچہ اس کی خبر قبول کرنے میں اختلاف ہے، مشہور یہ ہے کہ اس وقت تک توقف کیا جائے، جب تک کہ حال کی صحیح خبر نہ ہو جائے۔

روایات کی اہلیت کو پہچاننے کے طریقے:

قبول خبر کے لئے راوی کا اہل ہونا شرط ہے اور اس کا تعلق جرح و تعدیل سے ہے، بہت سے وہ ائمہ جن کی عدالت و فضیلت اور علم لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہے، ان کی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، جیسے امام مالکؒ، سفیان ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ وغیرہ۔

لیکن وہ ائمہ جو عدالت و فضیلت اور علم میں مشہور نہیں ہیں، ان کے بارے میں ائمہ کے اقوال دیکھے جائیں گے۔ اگر ایک ہی شخص کے بارے میں ایک ہی وقت میں جرح مفسر اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) ان دونوں چیزوں کا صدور ایک ہی امام کی جانب سے ہوا ہوگا، یا دو امام کی جانب سے، اگر ایک ہی امام کی جانب سے ہوا ہو، تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں:

(۱) امام کے اجتہاد کا تغیر اس راوی کے بارے میں ظاہر ہوا ہوگا یا نہیں، اگر ظاہر

ہو گیا ہے، تو دو قولوں میں سے آخری قول پر عمل کیا جائے گا۔ (۲) اور اگر تغیر کا ظہور نہیں ہوا ہے، تو عمل مندرجہ ذیل کے مطابق ہوگا:

(۱) جہاں تک ہو سکے، دونوں قول کے درمیان جمع و تطبیق سے کام لیا جائے گا۔
(۲) اگر تطبیق ممکن نہ ہو، تو قرآن کے ذریعہ کسی ایک کو رائج قرار دیا جائے گا۔ (۳) اگر قرآن موجود نہ ہوں، تو اہل نقد کے اقوال سے جو قول سب سے زیادہ قریب ہو اور ائمہ معتدلیں کے اقوال میں جو سب سے زیادہ خاص ہو، اس کو لیا جائے گا۔ (۴) اور جب یہ تمام چیزیں ممکن نہ ہوں تو جب تک کوئی ترجیحی سبب نہ پایا جائے، توقف سے کام لیا جائے گا۔

(۲) اگر جرح مفسر اور تعدیل کا صدور والگ الگ اماموں کی جانب سے ہوا ہے تو اس سلسلے میں تین مذاہب ہیں:

(۱) جمہور کا قول یہ ہے کہ جرح مفسر کو تعدیل پر مطلقاً مقدم رکھا جائے گا، (۲) بعض کا قول ہے کہ تعدیل کو جرح پر مقدم کیا جائے گا، (۳) اور بلقینی کا قول ہے کہ احفظ کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔

راجح یہ ہے کہ اصل جرح مفسر کو تعدیل پر مقدم کیا جائے اور تعدیل کو جرح مبہم پر؛ لیکن یہ اصل بھی علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ چند قواعد کے ساتھ مقید ہے، جن میں سب سے زیادہ اہم یہ ہیں:

(۱) جب توثیق متشددین مثلاً شعبہ، یحییٰ بن سعید القطان، امام نسائی کی جانب

سے ہو، تو اس کو فوراً قبول کر لیا جائے گا۔ (۲) جب توثیق متساہلین مثلاً امام ترمذی، امام حاکم، ابن حبان وغیرہ کی جانب سے ہو، اور بعد والے ائمہ میں سے کوئی ان کے موافق ہو، تو قبول کیا جائے، اور اگر وہ اس میں منفرد ہے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ (۳) معتدلیں مثلاً سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام بخاری وغیرہ کے اقوال پر جرح و تعدیل کے بارے میں اعتبار کیا جائے گا، جب تک کہ ان کی توثیق جرح مفسر کے معارض نہ ہو۔ (۴) جرح کے قبول کرنے میں توقف سے کام لیا جائے، جبکہ اس کے قبول کرنے سے اختلاف فی المذہب یا آپسی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ (تخریج الحدیث نشأۃ و منہجہ: ۲۱۴)

وہ شرطیں جو متن میں معتبر ہیں

یہ بات گذر چکی ہے کہ عادل کی خبر قبول کی جائے گی، اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علماء نے متن کے سلسلہ میں بڑی باریک بینی سے کام لیا ہے، اور اسی باریک بینی کے نتیجہ میں انہوں نے چند ایسی نشانیاں اخذ کیں کہ راویوں کے عادل اور ثقہ ہونے کے باوجود وہ نشانیاں روایت کے عدم قبول کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ روایات حفظ و اتقان کے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، وہ معصوم عن الخطأ نہیں ہیں اور وہ علماء جو مشتعلین بالحدیث ہیں، ان کو ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ آقا ﷺ کے کلام کو غیر کے کلام سے بآسانی ممتاز کر لیتے ہیں، چنانچہ علماء نے چند ایسے قواعد وضع کئے ہیں جن میں سے اکثر کا تعلق متن سے ہے۔

مثلاً متن میں رکاکت لفظ ہو یا وہ حس یا مشاہدہ کے خلاف ہو یا قواعد شرعیہ کے خلاف ہو یا احادیث مشہورہ صحیحہ کے خلاف ہو وغیرہ۔

چنانچہ محدثین نے سند و متن کے مابین الفاظ لا کروا صرح کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اسناد صحیح ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں: ”إسناده صحيح یا حدیث صحیح“۔ کبھی سند صحیح ہوتی ہے اس کے باوجود کسی علت کی بناء پر متن میں ضعف پایا جاتا ہے۔

حدیث معلل: وہ حدیث ہے جس میں راوی نے وہم کی وجہ سے کوئی تغیر و تبدل کر دیا ہو اور اس وہمی تغیر کا علم قرائن کی وجہ سے اور تمام سندیں اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ علت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ روایت احفظ کے خلاف ہو، جو اس بات پر دال ہوگی کہ اس سے وہم ہوا ہے، مثلاً مرسل کو متصل، موقوف کو مرفوع وغیرہ بیان کرنا ان چیزوں کا علم تعدد طرق اور روایات کی چھان بین کرنے سے ہوتا ہے۔ (معرفۃ علوم الحدیث للحاکم: ۱۲۲)

وہم کی شناخت: صرف وہی شخص کر سکتا ہے، جس کو ذہنِ ثاقب، حفظِ کامل اور معرفتِ تامہ عطا ہوئی ہو اور وہ روایات کے مراتب کو جانتا ہو۔

شاذ: وہ حدیث ہے، جس کا راوی ثقہ ہو، مگر اس کی روایت کسی راوی اوثق کی روایت کے خلاف ہو، جب کہ بعض محدثین ایسے راوی کی روایت کو بھی شاذ کہتے ہیں جس کو سوء حفظ لازم ہو۔

مثال شاذ: وہ روایت ہے جس کو ابو داؤد، ترمذی نے عن عبد الواحد بن زیاد عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ مرفوعاً روایت کیا ہے ”اذا صلی أحدکم الفجر فليضطجع عن يمينه“ بیہقی فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اس میں عبد الواحد کی مخالفت کی ہے کیونکہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ یہ آپ ﷺ کا فعل ہے نہ کہ قول، جب کہ عبد الواحد تنہا اس کو حدیث قولی کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ (تیسیر مصطلح الحدیث: ۱۱۸)

مروی سے متعلق شرائط:

امام ابو حنیفہ خبر واحد کی قبولیت کے لئے مندرجہ ذیل شرائط عائد کرتے ہیں:

(۱) خبر واحد اس صورت میں مقبول ہوگی، جب کہ وہ سنت مشہورہ (خواہ قولی ہو یا فعلی) کے خلاف نہ ہو، اس لئے کہ دو دلیلوں میں سے اس دلیل پر عمل کیا جاتا ہے جو قوی تر ہو۔ خبر واحد کاسنت مشہورہ کے خلاف ہونا علامت ہے کہ یہ قوی نہیں ہے۔

(۲) خبر واحد اس عمل متواتر کے خلاف نہ ہو، جو صحابہ اور تابعین میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہر میں سکونت پذیر ہوں، اس میں کسی شہر کی کوئی تخصیص نہیں۔

(۳) خبر واحد اس صورت میں مقبول ہے، جب کہ کتاب اللہ کے عموماً و ظواہر کے خلاف نہ ہو، اس لئے کہ کتاب اللہ کے ظواہر و عموماً قطعی الدلالت ہیں اور قطعی ظنی پر مقدم ہوتا ہے، ہاں خبر واحد کتاب اللہ کے ظاہر یا عموم کے خلاف نہ ہو، بلکہ قرآن کی شرح و تفسیر پر مشتمل ہو، تو امام ابو حنیفہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس لئے کہ شرح و تفسیر کے بغیر آیت قرآنی کسی بات پر دلالت نہیں کر سکتی۔

(۴) خبر واحد قیاس جلی کے خلاف ہو، تو مقبول ہوگی، جبکہ اس کا راوی فقیہ ہو، راوی کے غیر فقیہ ہونے کی صورت میں اس بات کا احتمال ہے کہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہو اور اس سے اس میں غلطی سرزد ہوگئی ہو۔

(۵) خبر واحد کا تعلق ایسے امور کے ساتھ نہ ہو، جو عام لوگوں کو پیش آتے ہیں مثلاً حدود و کفارات جو ادنیٰ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

(۶) عہد سلف میں کسی عالم نے اس حدیث پر جرح و قدح نہ کی ہو، نیز یہ کہ حدیث کے راوی نے کسی دوسرے صحابی کے اختلاف کی وجہ سے اس پر عمل کو ترک نہ کیا ہو۔

(۷) قبولیت خبر واحد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو سات مرتبہ دھویا جائے، مگر وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، اس وجہ سے امام صاحب نے ان کی روایت پر عمل ترک کر دیا۔

(۸) خبر واحد اس صورت میں مقبول ہے، جب کہ اس کا راوی دیگر ثقہ راویوں کے خلاف اس حدیث کی سند یا متن میں کوئی اضافہ نہ کر رہا ہو، اگر وہ اضافہ کرے گا تو احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ثقات کی روایت پر عمل کیا جائے گا۔

بعض حضرات امام صاحبؒ کے اخذ کردہ اصولوں سے ناواقف تھے، لہذا انہوں نے امام صاحب پر طرح طرح کے اعتراضات کیے ہیں؛ لیکن اعتراض کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ناواقفیت کی بناء پر صادر ہوتے ہیں۔ (تانیب الخطیب: ۳۰۰)

تیسرا باب

اخبار آحاد احکام و عقائد میں مطلقاً حجت ہیں

اخبار آحاد احکام و عقائد میں مطلقاً حجت ہیں

جمہور علماء سلف و خلف، صحابہ، تابعین، اصحاب حدیث و فقہ و اصول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر واحد احکام و عقائد دونوں میں حجت ہے۔

ابن بطل (م: ۴۴۹ھ) فرماتے ہیں کہ: اخبار آحاد کے موجب عمل ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ (فتح الباری: ۳۲۱/۱۳)

امام ابو محمد بن حزم (م: ۴۵۶ھ) فرماتے ہیں کہ ابو سلیمان حسین بن علی الکراہی، حارث بن اسد محاسبی وغیرہ کا کہنا ہے کہ ثقہ کی خبر واحد اپنے مثل کے موجب علم و عمل ہے۔ (الاحکام: ۱/۹۸-۱۰۲)

خطیب بغدادی (م: ۴۶۳ھ) فرماتے ہیں کہ: تمام تابعین و فقہاء کا خبر واحد کے موجب عمل ہونے پر اجماع ہے، کسی سے نکیر منقول نہیں ہے، اگر کوئی اس کا قائل نہ ہوتا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی۔ (الکفایہ: ۷۲)

ابن عبد اللہ فرماتے ہیں: (م: ۴۶۳ھ) کہ تمام اہل علم کا عادل کی خبر واحد کو اعتقادات میں روایت کرنے کا معمول چلا آ رہا ہے اور اس کو شرعاً و حکماً و دیناً اپنے اعتقادات میں حجت قرار دیتے ہیں، یہی جماعت اہل سنت کا نظریہ ہے۔ (التمہید: ۲/۱)

نیز فرماتے ہیں کہ ثقات، اثبات کی اخبار آحاد جو متصل الاسناد ہیں، تمام علماء امت کے نزدیک موجب عمل ہے۔ (جامع بیان العلم و فضلہ: ۲۷۵)

ابن دحیہ فرماتے ہیں: (م: ۶۳۳ھ) خبر واحد کے قبول کرنے پر تمام صحابہ،

تابعین، فقہاء مسلمین اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق رہا ہے، سب کے سب خبر واحد پر ایمان لاتے ہیں اور اعتقاد میں اس کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ (الابتنان فی احادیث المنہاج: ۷۸) اور اسی کو حافظ ابن الصلاح (م: ۶۴۳ھ) نے رائج قرار دیا ہے۔ (مقدمہ علوم الحدیث: ۲۴)

ابن کثیر (م: ۷۷۴ھ) فرماتے ہیں: میں ابن الصلاح کے ساتھ ہوں، نیز انہوں نے ابن تیمیہ (م: ۷۲۸ھ) کے فتاویٰ سے اس مضمون کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حدیث کے قطعی ہونے کی قائل ایک جم غفیر ہے، ان ہی میں سے قاضی عبد الوہاب مالکیؒ، (م: ۷۲۲ھ) شیخ ابو احمد اسفرائینیؒ (م: ۷۰۶ھ)، قاضی ابو الطیب طبری (م: ۷۵۰ھ)، شیخ ابواسحاق الشیرازی (م: ۷۷۶ھ)، شافعیہ میں سے، ابن حامد ابویعلیٰ بن فراء (م: ۷۵۹ھ)، ابوالخطاب (م: ۷۱۰ھ)، ابن زعفرانی اور ان کے مثل حنابلہ میں سے، اور حنفیہ میں سے شمس اللائمہ (م: ۷۵۰ھ) وغیرہ ہیں، نیز ائمہ اربعہ بھی اس مسئلے میں متفق ہیں۔ (الباعث: ۱/۱۲۷)

ابن قیم فرماتے ہیں: (م: ۷۵۱ھ) کہ اہل سنت والجماعت کا مشہور استدلال یہ ہے کہ متقدمین و متاخرین اہل اسلام کا اس پر بات پر اجماع رہا ہے کہ وہ ان تمام احادیث کو، جس کا تعلق صفات اللہ تعالیٰ سے ہو، یا مسائل قدر، روایت، اصول ایمان اور شفاعت وغیرہ سے ہو، روایت کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں عملی ہیں نہ کہ صرف علمی اور اس کو روایت کرنے سے مقصود صرف یہی ہے کہ سامع کو علم حاصل ہو جائے، اگر ہم اخبار آحاد کو عقائد میں معتبر نہ مانیں اور علم کو واجب قرار نہ دیں، تو گویا ہم نے علماء امت کے

عمل کو ان اخبار کے نقل میں خطا پر محمول کیا اور ہم نے ان کو ایسی چیزوں کے ساتھ مشغول پایا جو کسی کو نہ فائدہ پہنچائے اور نہ خود کو نفع دیں، اور یہ ایسا ہی ہو گیا کہ انہوں نے امور دین میں ایسی چیزیں مدون کیں کہ جن پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ (مختصر الصواعق المرسلۃ: ۱/۶۰۸)

علامہ عبدالحی لکھنویؒ (م: ۱۳۰۴ھ) فرماتے ہیں کہ: اس کا حکم یہ ہے کہ وہ موجب عمل ہے، جب تک کتاب وسنت کے مخالف نہ ہو اور یہی جمہور کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ ہے۔ (ظفر الامانی: ۶۱)

احمد محمد شاہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے جس کے قائل ابن حزم بھی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حدیث مفید علم قطعاً ہے، چاہے صحیحین میں ہو یا ان کے علاوہ میں، اور علم یقینی علم نظری بدیہی ہے اور یہ علوم تبحر فی العلوم کے سامنے ہے منکشف ہوتے ہیں، لیکن چند متکلمین جو علم و ظن کے مابین فرق کر کے کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں۔ (الباعث: ۱/۱۲۵)

ان کے دلائل جو خبر آحاد کو احکام و عقائد میں مطلقاً حجت مانتے ہیں:

جو حضرات عقائد میں اخبار آحاد کو معتبر مانتے ہیں انہوں نے قرآن وسنت اور اجماع و قیاس سے استدلال کیا ہے۔

چنانچہ آیات قرآنیہ صراحۃً یا ضمناً اس بات پر دال ہیں کہ جو باتیں آقا سے ﷺ سے ہمیں پہنچیں، ہم ان کو اخذ کریں۔

طریق تو اتر یا طریق آحاد کی تفریق کئے بغیر سلف امت و تابعین نے تمام

چیزیں جو آقا ﷺ سے بطور صحت منقول ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷) پر عمل کرتے ہوئے قبول کیا۔ لیکن جب فتنے نمودار ہونے لگے اور الگ الگ جماعتیں قائم ہونے لگیں، ہر ایک نے اپنے لئے کچھ اصول مقرر کر لئے، جن کو وہ اپنی عقلوں پر جانچتے تھے، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض حضرات آقا ﷺ کی احادیث کو آپسی معارض بتانے لگے اور مخرج کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگے اور وہ لوگ اخبار کو قطعی الثبوت و ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت و ظنی الدلالت متواتر و آحاد میں تقسیم کرنے لگے، اور چونکہ اکثر احادیث آحاد ہیں، تو انہوں نے اپنی ساری توجہ اسی پر مرکوز کر دی اور کہنے لگے کہ یہ آحاد ظنی الثبوت ہیں اور وہ لوگ امور اعتقادیہ اور امور عملیہ میں فرق کرنے لگے اور وہ احادیث آحاد سے احکام میں استدلال کرنے لگے اور عقائد میں استدلال کو چھوڑ دیا بلکہ بعض نے تو اتنا غلو کر دیا کہ متواتر تک کا انکار کر دیا، انہیں کے طریق پر چلتے ہوئے بعضوں نے مطلقاً سنت کا انکار کر دیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانہ میں اہل قرآن و اہل حدیث سے معروف ہوئے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

دلیل اول قرآن کریم

(۱) ارشادِ خداوندی ہے: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ۱۲۲)

ترجمہ: سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہچانیں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے ہیں۔ (ترجمہ شیخ

اس آیت کریمہ میں (لیتفقہوا) (لینذروا) اور (رجعوا) کی ضمیر کا مرجع طائفہ ہے، اور (الیہم) اور (لعلہم) کی ضمیر کا مرجع فرقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اطراف عالم میں پھیلے ہوئے علماء کے پاس جا کر دین کے بارے میں تفقہ حاصل کریں اور واپس آ کر حضرات (فرقہ) کو جو معاش یا اہل و عیال اور مال کی محافظت کی وجہ سے علماء کے پاس نہیں جاسکے اور وہ اپنے گھروں پر ہی انھیں ڈرائے یہ اس طائفہ کی ذمہ داری ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کا عمل طائفہ پر واجب کیا اور قبول کرنے کا عمل فرقہ پر، کیونکہ ”انذار“ کی انتہاء ”قبول“ ہے، اور فرقہ کا اطلاق تین یا اس سے زیادہ پر ہوتا ہے، جبکہ طائفہ کا اطلاق دو یا ایک پر، چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ دو اور ایک کی خبر موجب عمل ہے۔ (ظفر الامانی ۶۲)

امام سرخسی (م: ۴۵۰ھ): فرماتے ہیں: طائفہ صرف جماعت کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ متقدمین طائفہ کی تفسیر کے بارے میں مختلف ہیں، چنانچہ محمد بن کعب (م: ۱۰۸ھ) فرماتے ہیں: طائفہ کا اطلاق صرف ایک پر ہوتا ہے، عطاء (م: ۱۱۴ھ) فرماتے ہیں: دو پر ہوتا ہے، زہری (م: ۱۲۴ھ) فرماتے ہیں: تین پر ہوتا ہے، حسن (م: ۱۱۰ھ) فرماتے ہیں: دس پر ہوتا ہے کوئی بھی دس سے زیادہ کا قائل نہیں ہے۔ (اصول السرخسی:

(۳۲۳/۱)

ابن اثیر (م: ۵۴۴ھ) فرماتے ہیں: طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے۔

(النبایہ: ۱۵۳/۳)

وجہ ثانی: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طائفہ کو انذار کا حکم دیا ہے (اور طائفہ کا اطلاق ایک اور اس سے بھی زیادہ پر ہوتا ہے) اور امر و جوہ کا تقاضہ کرتا ہے، اگر ایک یا اس سے زیادہ آدمیوں کے انذار سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ انذار کو واجب نہ کرتے۔

(اصول السرخسی: ۳۲۳/۱)

چنانچہ امام بخاریؒ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وقول الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾. اور باب میں تقریباً بیس احادیث کو ذکر فرمایا ہے، جو اس بات پر دلالت ہے کہ خبر واحد موجب عمل ہے۔

چنانچہ حافظ ابن حجرؒ (م: ۷۵۲ھ) اس ترجمہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہاں اجازت سے مراد خبر واحد پر عمل کا جواز ہے، نیز اس بات پر دلالت ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اور ترجمہ سے مقصود ان لوگوں پر رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد اسی وقت حجت ہے، جب کہ اس کو روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، یہاں تک کہ وہ شہادت کے مانند ہو جائے۔ (فتح الباری: ۲۳۳/۱۳)

ابو محمد بن حزم (م: ۴۵۶ھ) فرماتے ہیں: دین و شریعت کی تبلیغ کرنے والا عادل ہو گا یا فاسق، اگر فاسق ہے تو اس کی چھان بین کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ عادل ہے تو اس کے انذار کے قبول کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے طائفہ کے

انذار کی مخالفت سے ڈرایا ہے اور طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان ارض کفر میں داخل ہو اور اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے دین و شریعت کو پیش کیا، تو ان کے لیے اس کو قبول کرنا لازم ہے، اور یہ ان کے خلاف حجت ہوگی۔ (الاحکام: ۱۰۰/۱)

امام سرخسیؒ (م: ۴۵۰ھ) فرماتے ہیں: اگر خبر واحد وجوبِ عمل کے لیے حجت نہ ہوتی، تو انذار واجب نہ ہوتا اور انذار کا حکم حجت کے قائم ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، چنانچہ یہ اس بات پر دال ہے کہ خبر واحد موجبِ عمل ہے۔ (اصول سرخسی: ۳۲۲/۱)

(۲) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا

الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾. (آل عمران: ۱۸۷)

ترجمہ: اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے۔

بزدوی (م: ۴۸۲ھ) فرماتے ہیں کہ بیانِ کتاب کا حکم اور کتمان کی ممانعت ہر ایک کے لئے ہے اور ہر ایک اپنی کوشش کے بقدر مکلف ہے اور کسی میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ شرقاً و غرباً ہر ایک کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پاس جو امانت ہے اور اس کی ادائیگی سے متعلق جو وعدہ اس سے لیا گیا ہے، وہ اس کو پورا کرے۔ (فتح الملہم ۲۲/۱)

بیانِ کتاب کا حکم اور کتمان کی ممانعت اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب کہ بیان

کرنے والے کی خبر کو موجب عمل گردانا جائے۔

الغرض اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہوا کہ خبر واحد موجب عمل ہے۔

(۳) ارشادِ خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَهِالَةً فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

(الحجرات: ۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر، تو تحقیق کر لو، کہیں جانہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کئے پر لگو پچھتانے۔

اور ایک قرأت میں ہے (فتشوا) چنانچہ جب فاسق کی خبر کے بارے میں تثبت کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ اس بات پر دل ہے کہ عادل کی خبر اس کے خلاف ہے، ورنہ فاسق کی تخصیص کا کوئی مطلب نہیں تھا۔

نیز اگر خبر واحد مطلقاً مقبول نہ ہوتی تو فسق کہہ کر تثبت کی تعلیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لئے کہ علت رد اس میں فسق سے پہلے موجود ہے، چنانچہ یہ تحصیل حاصل ہوتا، یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خبر واحد موجب عمل ہے، بشرطیکہ وہ عادل کی ہو، فاسق و فاجر کی نہ ہو۔

(۴) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ﴾. (النحل: ۴۳)

ترجمہ: سو پوچھو یا در دکننے والوں سے، اگر تم کو معلوم نہیں۔

یہاں اہل ذکر ایک کو بھی شامل ہے اور زیادہ کو بھی، یہ نہیں کہا کہ تمہارا سوال ان لوگوں سے ہو جو تواتر کی تعداد کو پہنچ جائے، چنانچہ جاہل کے لئے ضروری ہے کہ اہل علم میں سے جس کو وہ پائے اس سے سوال کرے۔

ناواقف کو اس آیت میں اہل علم سے سوال کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اسی وقت درست ہوتا جب کہ اہل علم کی خبر کو موجب عمل قرار دیا جائے، معلوم ہوا کہ اہل علم کی خبر خواہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہو یا حد تواتر کو نہ پہنچی ہو، حجت اور موجب عمل ہے۔

(۵) قرآن کریم میں ہے: ﴿ان الذين يكتُمون ما أنزلنا من البینت والهدیٰ من بعد ما بینہ للناس فی الکتب أولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون﴾ (البقرہ: ۱۵۹)

ترجمہ: بیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جس نے دین کے کسی بھی حصہ کو چھپایا حالاں کہ اس کی ضرورت ہے، تو وہ اس وعید کا مستحق ہوگا، اب اگر اس کی خبر پر عمل واجب نہ ہو، تو اس کو ظاہر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

الغرض جو شخص تتبع سے کام لے گا، وہ اور بھی بہت سی آیات پائے گا، جن سے

دلیل قطعی حاصل ہوتی ہے جیسے خبر واحد کی دلالت ان کے نزدیک ظنی ہے لیکن آحاد کے مختلف طرق جمع ہونے کے بعد وہ تواتر کو پہنچ جاتی ہے اسی طرح اس کی دلالت بھی قطعی ہو جاتی ہے۔

دلیل ثانیست نبویہ:

آقا ﷺ سے خبر واحد کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا متعدد موقعہ پر ثابت و مشہور ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء سابقین کی بعض ایسی حکایت بیان کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اخبار آحاد کو قبول کیا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی کی خبر کو قبول کیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾. (لقصص: ۲۰-۲۱)

ترجمہ: اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ دوبارہ مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں، پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا۔

اسی طرح حضرت یوسفؑ نے بادشاہ کے قاصد کی خبر کو قبول کیا اور آپ نے اس سے کہا: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلِمُهَا بِالنِّسَاءِ الَّتِي قَطَعْنَ عَلَيْهَا﴾. (سورہ یوسف: ۵۰)

ترجمہ: لوٹ جا اپنے مالک کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آقا ﷺ نے فرمایا کہ اگر یوسف کی جگہ میں قید خانہ میں ہوتا تو میں داعی کی دعوت قبول کر لیتا، امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں بیس سے زیادہ احادیث بیان کی ہے۔ (بخاری شریف: رقم ۷۲۳۶ سے رقم ۷۲۶۷ تک)

اب ہم اختصار کے ساتھ کچھ اور حدیث ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی دلالت کی طرف اشارہ آسان ہو جائے۔

(۱) حدیث مالک بن حویرثؒ جب آقا ﷺ کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ تشریف لائے، تو آقا ﷺ نے ان کو نصیحت فرمائی پھر فرمایا: جب نماز کا وقت ہو جائے، تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور تم میں جو باعتبار علم و عمر کے سب سے زیادہ بڑا ہو، وہ امامت کرے۔ (بخاری شریف: کتاب اخبار الآحاد، باب ماجاء فی اجازۃ خبر الواحد الصدوق...، رقم ۷۲۳۶)

(۲) عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ آقا ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحری سے روک نہ دے، کیونکہ وہ تو رات میں اذان دیتے ہیں تاکہ تم میں جو نماز میں مشغول ہو، وہ گھر کی طرف لوٹ جائے اور جو سویا ہوا ہو، وہ بیدار ہو جائے۔ (بخاری شریف: کتاب اخبار الآحاد، باب ماجاء فی اجازۃ خبر الواحد الصدوق...، رقم ۷۲۳۷)

(۳) ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ آقا ﷺ نے فرمایا: بلال رات میں اذان دیتے ہیں، چنانچہ کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ (بخاری شریف: کتاب اخبار

الآحاد، باب ماجاء فی اجازۃ خبر الواحد الصدوق...، رقم ۷۲۳۸)

یہ احادیث اس بات پر دال ہیں کہ مؤذن کی نداء کی تصدیق کی جائے، حالانکہ وہ ایک ہی ہے، اب چاہے عمل اس کی خبر پر فعل صلاۃ سے متعلق ہو، یا دخول وقت صلاۃ سے متعلق ہو یا پھر افطار و امساک سے متعلق۔

یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانہ اور جگہ میں مسلمان ہمیشہ مؤذنین کی اتباع کرتے آئے ہیں، اسی طرح دیگر عبادات کے اوقات کے سلسلہ میں ان کی اذان پر عمل کرتے آئے ہیں جو واضح طور پر دال ہے کہ خبر واحد موجب عمل ہے۔

حجیت خبر واحد پر امام شافعیؒ کا استدلال:

امام شافعیؒ (م: ۲۰۴ھ) اپنی مشہور کتاب ”الرسالہ“ میں ”الحجۃ“ کے زیر عنوان خبر واحد کی حجیت ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک شخص نے مجھ سے کہا کسی آیت، حدیث یا اجماع کی دلیل سے خبر واحد کی حجیت ثابت کیجئے، میں نے کہا: سفیان عبد الملک بن عمیر سے وہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود سے اور وہ اپنے والد عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندہ کو خوش و خرم رکھے، جس نے میری بات سن کر اسے یاد رکھا اور آگے پہنچایا، علم کے بعض حاملین فقیہ نہیں ہوتے اور ایسے اشخاص تک علم کو پہنچاتے ہیں، جو ان سے بڑھ کر فقیہ ہوتے ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی مسلم خیانت نہیں کر سکتا (۱) خالص رضائے الہی کے لئے نیک کام کرنا (۲) مسلمانوں کی خیر خواہی و ہمدردی رکھنا (۳) مسلمانوں کی

جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، کیونکہ ان کی دعاء میں سب مسلمان شریک ہوتے ہیں۔
اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے اپنے ارشادات کو سننے، انہیں یاد رکھنے اور ایسے شخص تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، جو انہیں آگے لوگوں تک پہنچا دے۔

ظاہر ہے کہ جس شخص تک آپ کی بات پہنچائی جائے گی، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، جس کی بات دوسروں کے نزدیک واجب التسلیم حجت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کا جو ارشاد بھی دوسروں تک پہنچایا جائے گا، اس میں کسی حلال چیز کا ذکر ہوگا، جس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا کوئی حرام چیز مذکور ہوگی جس سے پرہیز ضروری ہے، یا شرعی سزایا مال کے لینے دینے کا ذکر ہوگا، یا دین و دنیا کے بارے میں حضور ﷺ نے کوئی نصیحت فرمائی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اشخاص علم کے حامل تو ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے، ان کو نبی اکرم ﷺ کے الفاظ ضرور یاد ہوتے ہیں؛ مگر وہ ان کا مفہوم نہیں سمجھتے، حضور ﷺ نے مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنے کا حکم بھی دیا ہے، جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع لازم الاتباع حجت ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں ہم نے امام مالک سے انہوں نے عبداللہ بن عمرؓ سے سنا کہ لوگ مسجد قباء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ نبی اکرم ﷺ کو بیت اللہ کی جانب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تم بھی اس طرف مڑ جاؤ، صحابہ کرام بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، وہ یہ سن کر قبلہ رخ ہو گئے، ظاہر ہے کہ اہل قباء سابق الاسلام اور اصحاب علم تھے، وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز

ادا کر رہے تھے، جس کے لئے وہ منجانب اللہ مأمور تھے، وہ اس فریضہ خداوندی کو اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتے تھے، جب تک ان کو ایسا حکم نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے ان پر اتمام حجت ہو سکے، نہ وہ بذات خود نبی ﷺ سے ملے اور نہ براہ راست تحویل قبلہ سے متعلق حکم آپ ﷺ کی زبان سے سنا، تمام لوگوں سے بھی انہوں نے تحویل قبلہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں سنی تھی، صرف ایک آدمی کے کہنے پر۔ جس کو وہ صادق القول سمجھتے تھے۔ ایک فریضہ کو ترک کر دیا اور حضور ﷺ سے جو خبر ان کو تحویل قبلہ کے متعلق ملی تھی، اس پر عمل کیا، اگر ایک شخص کی بات قابل عمل نہ ہوتی، تو وہ اس کے کہنے پر ہرگز قبلہ اولیٰ کو ترک نہ کرتے۔ وہ ایک عظیم دینی معاملہ کو اپنی رائے سے طے نہیں کر سکتے تھے۔ مزید برآں اگر تحویل قبلہ کے سلسلہ میں خبر واحد کا قبول کرنا ان کے لئے جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم ﷺ ان پر عتاب فرماتے، مگر آپ ﷺ نے ان پر عتاب نہیں فرمایا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالکؒ نے بتایا انہوں نے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ: میں ابو عبیدہ بن الجراح اور ابی بن کعب کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، ابو طلحہ نے انسؓ سے کہا کہ اٹھ کر شراب کے مشکوں کو توڑ دیجئے، چنانچہ میں نے ایک پتھر مار کر توڑ دیا۔

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نہایت جلیل القدر، قدیم الصحت اور اصحاب علم و فضل تھے، کوئی عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ بھی معلوم ہے کہ

شراب اس وقت حلال تھی اور لوگ شراب پیتے تھے۔

ایک ہی شخص آتا ہے اور ان کو حرمت خمر سے آگاہ کرتا ہے، یہ سن کر شراب کے منکوں کے مالک ابو طلحہ انسؓ کو منکے توڑنے کا حکم دیتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ نہ ابو طلحہ نے نہ ان سب نے، اور نہ ہی ان میں سے کسی اور نے یہ بات کہی کہ: ہم شراب کی حلت سے آگاہ ہیں، ہم خود نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کریں گے یا تمام لوگوں سے معلوم کریں گے۔ وہ ایک حلال چیز کو اس طرح انڈیل نہیں سکتے تھے کہ وہ ضائع ہو جائے، اگر خبر واحدان کے نزدیک حجت نہ ہوتی تو وہ ایسا اقدام ہرگز نہ کرتے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں سرور کائنات ﷺ نے حضرت انسؓ کو حکم دیا کہ فلاں شخص کی بیوی کے پاس جائیے، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے، تو اسے سنگسار کر دیجئے، چنانچہ اس عورت نے اعتراف جرم کیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک شخص کا اعتراف حجت ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا، مختلف بلاد و قبائل کے حجاج آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ ان کو نبی اکرم ﷺ کے بیان کردہ مناسک حج اور دیگر احکام بتاتے رہے، اسی حال میں حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو ایام حج میں مکہ بھیجا، حضرت علیؓ نے یوم النحر کے دن مجمع عام میں لوگوں کو سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت کر کے سنائی، کئی باتوں کا حکم دیا اور بعض امور سے منع فرمایا

مکہ والے حضرت ابو بکرؓ اور علیؓ کے علم و فضل اور امامت و صداقت سے آگاہ تھے، حاجیوں میں سے کوئی شخص اگر ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک سے ناواقف بھی ہوتا، تو دوسرے لوگ اس کو ان کی صداقت سے آگاہ کر دیتے، ظاہر ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں بزرگوں کو الگ الگ اسی لئے بھیجا تھا کہ ایک شخص کی خبر سے حجت قائم ہو جاتی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ ﷺ ان کو جدا گانہ طور پر مکہ نہ بھیجتے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے مختلف اطراف و اکناف میں عمال و حکام مقرر کر کے بھیجے تھے، ہم ان کے نام و مقام سے اچھی طرح باخبر ہیں، ان عمال کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ متعینہ مقامات پر جا کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام پہنچائیں، چنانچہ انہوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر بایں ہمہ ان میں سے کسی نے یہ بات بھی نہ کہی کہ آپ اکیلے ہیں، ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے، جب تک براہ راست نبی ﷺ سے یہ نہ سن لیں، ظاہر ہے کہ نبی ﷺ نے ان حضرات کو اطراف ملک میں اسی لئے بھیجا تھا کہ ان کے ذریعہ ان لوگوں پر حجت قائم کی جائے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اوامر اور نواہی پر مشتمل خطوط اپنے عمال کے نام بھیجتے رہے، آپ ﷺ کے کسی والی نے اس بناء پر حکم عدولی نہیں کی کہ صرف ایک قاصد یہ خط اس کے نام لایا ہے، حضور ﷺ ہمیشہ اسی قاصد کو کسی علاقہ میں بھیجتے تھے جس کے رہنے والے اس کو صادق القول تصور کرتے ہوں، حضور ﷺ کے خلفاء راشدین اور ان کے عمال اور حکام کا بھی یہی طریقہ رہا، مسلمانوں کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ خلیفہ

ایک ہو، قاضی بھی ایک، امیر بھی ایک، اور امام بھی ایک ہو، یہ سب امیر ہو یا قاضی مقدمات فیصلہ کرتے اور ان کے احکام نافذ ہوتے، یہ شرعی سزائیں بھی دیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کے احکام بھی ایک طرح کی خبر ہی تھے، (اور وہ نافذ ہوا کرتے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد کو ہمیشہ حجت قرار دیا گیا ہے۔ (الرسالہ ص/۴۰۱)

مناظرہ امام شافعی رحمہ اللہ:

اس سلسلہ میں حضرت امام شافعیؒ اور ایک منکر حدیث کے درمیان پیش آنے والا ایک دلچسپ مناظرہ کا ذکر یہاں مفید ہوگا۔

امام شافعیؒ سے خبر واحد کے انکار کرنے والے ایک شخص نے پوچھا کہ محل یقین میں ظن پر فیصلہ کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو دلیل قطعی سے حرام ہو کسی دلیل ظنی کے ذریعہ حلال ہو جائے؟

امام شافعیؒ: جی ہاں!

منکر حدیث: وہ کیا دلیل ہے؟

حضرت امام شافعیؒ: کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے، کیا اس کا خون اور مال حرام ہے؟

منکر: ہاں حرام ہے۔

حضرت امام شافعیؒ: اگر دو گواہ اس کے خلاف گواہی دے کہ اس نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے، اور اس کا مال لے لیا ہے اور یہی وہ مال ہے جو اس وقت اس کے

ہاتھ میں ہے۔

منکر: میں قصاص میں اسے قتل کرادوں گا، اور جو مال اس کے ہاتھ میں ہے وہ مشہود لہ کے ورثاء کو دلا دوں گا۔

امام شافعیؒ: کیا اس بات کا احتمال نہیں کہ ان دونوں گواہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو؟ یا نادانستہ طور پر ان سے غلطی ہوئی ہو؟
منکر: یہ احتمال تو ضرور ہے۔

امام شافعیؒ: پھر کیسے وہ خون اور مال، جو دلیل قطعی سے حرام تھے صرف گواہوں کے ظنی بیان پر تم نے ان کو مباح کر دیا؟
منکر: مجھے گواہی قبول کرنے کا حکم ہے۔

امام شافعیؒ: اسی طرح خبر واحد کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (الرسالہ للامام الشافعی)

تیسری دلیل: اجماع

صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور تمام ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اخبار آحاد احکام و عقائد دونوں میں حجت ہیں، قرآن کریم، سنت نبوی اور صحابہ میں سے کسی سے منقول نہیں کہ انہوں نے اخبار آحاد کو صرف احکام میں حجت مانا ہو اور عقائد میں حجت نہ مانا ہو اور ان کا یہ دعویٰ ہو کہ عقائد میں صرف احتجاج احادیث متواترہ سے ہی کیا جاسکتا ہے، نہ تو ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سنت کو متواتر آحاد کی طرف منقسم کیا، چہ جائیکہ وہ اس کی شرط لگاتے اور یوں کہتے کہ بعض ادلہ وہ ہیں کہ جن سے احکام میں تو

عمل کیا جاسکتا ہے اور بعض وہ ہیں، جن سے عقائد میں صرف عمل کیا جاسکتا ہے، حالانکہ ان شرطوں کی ضرورت فتنہ کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے مخلوط روایت کو بیان کرنے یعنی ہر قسم کی روایت (چاہے ضعیف ہو یا موضوع) کے بعد پڑی۔

بلکہ حدیث نبوی ﷺ کی عظمت ان کے قلوب میں اس سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ صرف توہمات کی بناء پر اس کو رد کر دیں۔

اسی طرح صحابہ کا مرتبہ، ناقلیین کا مرتبہ اور اس کی حمایت کرنے والوں کا مرتبہ ان کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا کہ کوئی تہمت سرایت کر جائے یا ان میں سے کسی سے کہا جائے کہ آپ کی خبر واحد مفید علم نہیں ہے یا فروع میں مقبول نہیں ہے۔

انہوں نے بھی احادیث کی حفاظت میں مثبت سے کام لیا ہے اور بعض احادیث احکام میں تو ان سے شہادت بھی طلب کی گئی، جیسے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ سے شہادت طلب کی، تو حضرت ابوسعیدؓ نے آکر شہادت دی، اسی طرح دیت جنین کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کے پاس مغیرہ نے محمد بن مسلمہ کو پیش کیا اور میراث جدہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، جو اس پر دال ہیں کہ خبر واحد احکام و عقائد؛ دونوں میں قابلِ حجت ہے۔ اور ان میں سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ اخبارِ صفات یا معاد وغیرہ میں انہوں نے توقف سے کام لیا ہو؛ بلکہ ان سے یہ بات مشہور و معروف ہے کہ انہوں نے عقائد کے سلسلہ میں بغیر تاویل و تعرض کے اس کو قبول کیا۔

ابن قیمؒ (م: ۷۵۱ھ) فرماتے ہیں: کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اخبارِ آحاد احکام و عقائد میں قبول کی جائیں گی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اس طرح کی روایت کو نقل کیا ہے اور اس پر کسی نے نکیر نہیں کی، پھر ان سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے اخذ کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ہلم جوا۔

مزید فرماتے ہیں کہ اہل اسلام - متقدمین و متاخرین - کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے اسی وجہ سے علماء متقدمین و متاخرین صفات باری تعالیٰ، مسائل قدر، روایت، اصول ایمان، شفاعت وغیرہ میں اخبارِ آحاد کی روایت کرتے چلے آئے ہیں۔ (مختصر الصواعق المرسلۃ: ۲۰۸)

قاضی ابویعلیٰ (م: ۷۵۸ھ) فرماتے ہیں کہ اخبارِ آحاد پر عمل ہمارے نزدیک سماعاً واجب ہے، اور تمام فقہاء و متکلمین نیز جمہور سلف و خلف علماء کا معتمد مذہب بھی یہی ہے۔ (العدة فی اصول الفقہ: ۳/۸۰۹)

امام شوکانیؒ (م: ۱۲۵۹ھ) فرماتے ہیں صحابہ و تابعین کا خبر واحد پر عمل کرنا شائع و رائج ہے اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کی اگر کسی نے نکیر کی ہوتی، تو ہم تک منقول ہوتی لہذا یہ قول صریح کی طرح علم عادی کو واجب کرتی ہے۔ (ارشاد الفول: ۱/۲۵۳)

دلیل رابع: قیاس

(۱) یہ ہے کہ ہر واقعہ میں روایات متواتر و مشہور نہیں پائی جاتیں، اگر خبر واحد کو رد کر دیا جائے تو بہت سے احکام میں تعطل لازم آئے گا۔

(۲) یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ ﷺ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث ہوئے اور یہ بات آپ ﷺ کے لئے ممکن نہیں کہ آپ تمام لوگوں کو بالمشاہدہ دعوت پہنچائیں اور نہ یہ ممکن ہے کہ آپ ہر جانب ایک بڑی تعداد بھیجیں، جو حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہو، چنانچہ اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ آحاد پر اکتفاء کیا جائے، اب اگر ان کی خبر سے بھی امت پر عمل واجب نہ ہو، تو تبلیغ حاصل نہیں ہوگی اور نہ ان کے بھیجنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔

علامہ شبیر احمد عثمانی (م: ۱۳۶۹ھ) نے ”مقدمہ فتح الملہم“ میں تحریر فرمایا ہے کہ عقل بھی اس بات کی مقتضی ہے کہ خبر واحد حجت ہو، چنانچہ فرماتے ہیں کہ خبر میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے؛ لیکن عادل کی عدالت کی وجہ سے صفت صدق رائج ہے، لہذا رجحان صدق اس بات کا مقتضی ہے کہ عمل واجب ہو، تا کہ یہ حجت ہو سکے، چنانچہ جس طرح حکام کا فیصلہ صرف بینات کے ذریعہ صحیح ہے اور بینات کو ہی یقین کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور جس طرح قیاس کے ذریعہ غالب الرای پر عمل صحیح ہے، اسی طرح عادل کی خبر بھی غالب الرای کی طرف نظر کرتے ہوئے علم کا فائدہ دے گی اور یہ عمل کے لئے کافی ہے۔ (مقدمہ فتح الملہم: ۲۳/۱)

چوتھا باب
کیا اخبار آحاد مفید یقین ہیں؟

کیا اخبار آحاد مفید یقین ہیں؟

(۱) جمہور کی رائے یہ ہے کہ اخبار آحاد مفید یقین نہیں ہیں، خواہ قرآن سے ملے ہوئے ہوں یا نہ ملے ہوئے ہوں بلکہ مفید ظن ہے؛ کیونکہ کبھی علم کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے ظن مراد لیا جاتا ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے: ﴿فان علمتموهن مؤمنات ای ظننتموهن﴾ (المختہ: ۱۰)

(۲) ایک جماعت کا قول ہے کہ مطلقاً مفید یقین ہے، پھر اس جماعت میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ قائل ہے کہ جب بھی خبر واحد پائی جائے گی وہ مفید یقین ہوگی، یہ بعض اہل ظاہر کا مذہب اور امام احمد کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے، جب کہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خبر واحد بعض اوقات ہی مفید یقین ہے، یہ بعض محدثین کا مذہب ہے۔

(۳) محققین۔ جن میں بعض حنابلہ جیسے: موافق ابن قدامہ، ابن عقیل، ابو البقاء، علامہ فخر الرازی اور ابن حابط ہیں۔ کی رائے یہ ہے کہ اگر قرآن نہ ملے ہوں، تو مفید ظن ہے اور اگر قرآن ملے ہوں تو مفید یقین ہے، اور یہ یقین نظری ہوگا جو کہ غور و فکر اور استدلال سے حاصل ہوگا، یہی نظام اور ان کے متبعین کا مذہب ہے، اور یہی آمدی کا قول ہے۔ (شرح الشرح ص/ ۲۱۵، احکام آمدی ۱/ ۲۱۸)

جمہور کے یہاں خبر واحد مفید ظن ہے؛ لیکن تمام ظن یکساں نہیں، بلکہ ان میں فرق مراتب ہیں، بعض بعض سے قوی ہیں، لہذا جس خبر واحد کے ساتھ قرینہ ملا ہو، وہ ظن قوی ہوگا

، اور جس کے ساتھ قرینہ نہ ملا ہو وہ خبر مفید ظن ہوگی، لیکن یہ ظن پہلی صورت کی طرح قوی نہ ہوگا۔ (القول المبحر ص/ ۸۳)

دلائل محققین: ان حضرات کی دلیل ایک مثال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ساتھ جب قرائن ملے ہوئے ہوں تو وہ مفید یقین ہے: فرض کریں اگر معتبر قاضی اپنی مجلس قضاء میں اپنے معاصرین اہل علم و فضل کی موجودگی میں بادشاہ وقت کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خبر دے کہ ”زید کو عمرو نے میرے سامنے قتل کر دیا ہے میری طرف سے بادشاہ کو خبر پہنچا دو“، تو قاضی کی اس خبر سے سامعین کو یقین ہو جائے گا کہ زید کا قاتل عمرو ہی ہے، یہ احتمال تھا کہ قاضی اپنی بات میں جھوٹا ہو، لیکن مذکورہ قرائن کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ زید کا قاتل عمرو ہی ہے۔ (عقدا لدرر: ۱۷)

یہ مثال دال ہے کہ خبر واحد _____ قرینہ سے ملی ہو، تو مفید یقین ہے۔ اور بغیر قرائن کے مفید یقین نہیں اس کو یوں سمجھیں کہ دو شخص متضاد چیزوں کی خبر دیں تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتیں، یقیناً ایک صحیح اور غلط ہوگی، کون صحیح ہے اور کون غلط، اس پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو خبر واحد بلا قرینہ ہو وہ مفید یقین نہیں۔

جمہور کی دلیل

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح خبر واحد بلا قرینہ مفید یقین ہونا اس لئے باطل ہے کہ معلوم و یقین میں تناقض لازم آئے گا، اگر دو شخص متضاد چیزوں کی

خبر دیں، اسی طرح قرینہ کے ساتھ بھی تناقض لازم آتا ہے، چنانچہ مفید ظن ہونا دونوں حالتوں میں متعین ہے۔ (شرح الشرح: ۲۱۶)

دونوں کے مابین ابن حجر کی تطبیق:

لیکن ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی، اس لئے کہ محققین نے جو کہا کہ خبر واحد مفید علم ہے، ان کی مراد علم سے علم نظری ہے اور جمہور نے جو کہا کہ خبر واحد مفید علم نہیں اور لفظ علم کو متواتر کے ساتھ خاص کیا، ان کی مراد یہ ہے کہ متواتر کے علاوہ تمام اخبار آحاد اپنی ذات کے اعتبار سے مفید ظن ہیں اور چونکہ انہوں نے اس بات کی نفی نہیں کی ہے کہ جو خبر واحد قرائن کے ساتھ ملی ہو، وہ رائج ہوگی، اس خبر واحد کے مقابلہ میں، جو قرائن سے خالی ہو، اس لئے مخف بالقرائن ان کے نزدیک بھی مرتبہ افادہ ظن سے ترقی کر کے افادہ علم و یقین کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے؛ لہذا دونوں میں حقیقی اختلاف نہ رہا۔

قرائن کے اقسام

قرائن کی دو قسمیں ہیں: (۱) متصلہ (۲) منفصلہ۔

علامہ ابن حجر نے شرح نخبہ میں مخف بالقرائن کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) وہ اخبار آحاد، جن کی شیخین یعنی امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں تخریج کی ہو، اور حفاظ حدیث وائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے ان پر جرح و نقد نہ کی ہو، اور ان کے مدلول میں باہم ایسا تعارض نہ ہو، جس کا ازالہ ناممکن ہو، اس پہلی قسم

کے ساتھ تین قرائن پائے جاتے ہیں۔ (۱) علم حدیث و نقد رجال میں شیخین کی عظمت و جلالت شان۔ (۲) حدیث صحیح کو سقیم سے ممتاز کرنے میں ان کا اپنے معاصرین و متاخرین سے فائق ہونا۔ (۳) علماء کا صحیحین کو قبولیت سے نوازنا، چونکہ صحیحین کی اخبار آحاد میں مذکورہ تین قرائن پائے جاتے ہیں، اس لئے وہ افادہ ظن سے ترقی کر کے افادہ یقین نظری کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہیں؛ بلکہ ان قرائن میں سے تیسرا قرینہ یقین و علم نظری کا فائدہ دیتا ہے، الغرض اخبار آحاد جن کی تخریج شیخین نے کی ہو، شیخین کے علاوہ تخریج کردہ ان بہت سی اخبار سے قوی و مضبوط ہیں جو کہ حد تو اتر کونہ پہنچی ہوں؛ لیکن اگر شیخین کے علاوہ کی حدیث حد تو اتر کو پہنچ چکی ہو، تو وہ شیخین کی اخبار آحاد سے راجح و مضبوط ہوگی۔

(۲) مخفف بالقرائن کی دوسری قسم: وہ خبر مشہور ہے، جس کی ایسی بہت سی سندیں ہوں کہ راویوں کی کمزوری اور خرابیوں سے پاک ہو، اس قسم کی خبر واحد میں مشہور ہونا ایک قرینہ ہے، جس کی وجہ سے وہ مفید علم نظری ہوگی، استاذ ابو منصور بغدادی (م: ۴۲۹ھ) اور استاذ ابو بکر بن نورک (م: ۴۰۶ھ) وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ یہ قسم علم نظری کا فائدہ دے گی۔

(۳) مخفف بالقرائن کی تیسری قسم: وہ حدیث مسلسل ہے، جس کو ایسے ائمہ و حفاظ حدیث روایت کریں جو صاحب ضبط و اتقان ہوں اور وہ حدیث عزیز ہو، اس حدیث سے محققین کے نزدیک سامع کو علم نظری حاصل ہوگا، مثلاً کوئی حدیث اس سند سے مروی

ہو، أحمد بن حنبل عن الشافعی عن مالک بن أنس عن نافع عن ابن عمر، اور مذکورہ تمام حضرات اپنے اساتذہ سے روایت کرنے میں منفرد نہ ہوں، مذکورہ سند کے تمام روایات امانت، ضبط و اتقان وغیرہ تمام صفات میں اس قدر مضبوط ہیں، جو عدد کثیر کے قائم مقام ہے اور جو روایت ایسے درجہ کی ہو، ان کی خبر سچی ہوتی ہے، لہذا ان کی خبر سچی ہے، البتہ اس بات کا امکان تھا کہ ان کی جلالت شان کے باوجود ان سے سہو و نسیان ہو گیا ہو؟ اس امکان کا راستہ بھی اس شرط کے ساتھ بند کر دیا کہ مذکورہ حضرات روایت میں منفرد نہ ہوں، لہذا یقیناً وہ مفید علم نظری ہوگا۔ (شرح مخبہ: ۵)

(۲) قرآن منفصلہ:

وہ قرینہ ہے جس کا اخبار آحاد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، چنانچہ اخبار نبوی اور اخبار غیر کے مابین فرق ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں رجال کو پیدا کیا، جنہوں نے اس کو برابر محفوظ رکھا اور ان اخبار کے ثبوت و بطلان کو جاننے کے لیے چند اصول و قواعد اختیار فرمائے ہیں۔

چنانچہ ابن قیمؒ (م: ۷۵۱ھ) فرماتے ہیں کہ: خبر واحد چند جگہوں میں مفید علم ہے۔

(۱) اس آدمی کی خبر، ہو جو اپنی خبر پر دلیل قطعی قائم کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خبر ہے۔

(۲) اس آدمی کی خبر جو نبی کی موجودگی میں ہو اور آپ ﷺ اس کی تصدیق بھی

کریں، جیسے: ”إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَوَاتِ عَلَى اصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى اصْبَعٍ.....“۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ بطور تعجب ہنس پڑے، اور ان کی بات کی تصدیق فرمائی۔ (بخاری شریف: کتاب الشفیر، باب قولہ تعالیٰ: وما قدر اللہ حق قدرہ)

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحاب کی بات کی تصدیق فرمائی جیسا کہ تمیم دارئی کی دجال کے قصہ کے بارے میں تصدیق فرمائی (مسلم شریف، ابوداؤد) اور اس بات کو آپ نے منبر پر بیان فرمایا اور یوں نہیں فرمایا کہ ”اخبِرْنِي جِبْرِئِيلَ“ بلکہ فرمایا: ”حَدَّثَنِي تَمِيمُ الدَّارِي“، جس شخص کو بھی حدیث اور سنت کے ساتھ ادنیٰ بھی ممارست ہوگی، وہ اور بھی بہت سی مثالیں پائے گا، جن میں آقائے اپنے اصحاب کی بات کی تصدیق فرمائی۔

(۳) ایک آدمی کسی بات کی خبر دے اور متعدد لوگ اس بات کا دعویٰ کریں کہ انہوں نے اس بات کو اس آدمی سے سنا ہے اور ان میں سے کسی نے نکیر نہیں کی، تو یہ اس بات پر دال ہے وہ سچا ہے۔ (مختصر الصواعق المرسلۃ: ۱/۲۰۸)

خلاصہ کلام یہ کہ قولِ ثانی بھی درحقیقت قولِ اول کے تحت داخل ہے، اس لیے کہ وہ قرائن جس کی قولِ ثانی کے قائلین نے شرط لگائی ہے، اس کی قولِ اول کے قائلین بھی شرط لگاتے ہیں، خصوصاً قرائن متصلہ، رہی بات منفصلہ کی تو اس کا بطلان تو ظاہر ہے؛ لیکن مختلف کتابوں میں اس کو قولِ ثانی اور قولِ مستقل قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

کیا صحیحین کی احادیث مفید قطع و یقین ہیں؟

حافظ ابن صلاح (م: ۶۴۲ھ) نے اپنے مقدمہ میں فرق مراتب کے ساتھ احادیث کی ایک ہفت گانہ تقسیم کی ہے، ساتوں قسم کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سات قسموں میں سے اعلیٰ قسم کی صحیح حدیث وہ ہے، جس کے اخراج پر بخاری و مسلم متفق ہوں اور یہ پوری قسم مفید قطع اور مفید علم یقینی ہے، اگرچہ یہ علم یقینی نظری ہے؛ کیونکہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں، اور ان کی احادیث شرائط صحت کی جامع ہیں، گویا اجتماعی طور پر امت کا یہ فیصلہ ہے اور امت بحیثیت مجموعی خطا سے محفوظ ہے، جس طرح وہ اجماع - جو اجتہاد پر مبنی ہو - حجت قطعی ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کی یہ قسم بھی حجت قطعی ہوگی، ابن صلاح کی اس رائے کو بہت سے علماء مثلاً ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر اور حافظ بلقینی وغیرہ نے قبول کیا ہے۔ (مقدمہ ابن صلاح: ۱۲)

جب کہ امام نووی (م: ۶۷۶ھ) نے مقدمہ کی تلخیص ”التقریب والتیسیر“ میں اور شرح مسلم کے مقدمہ میں شد و مد کے ساتھ اس نظریہ کی تردید فرمائی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صحیحین کی جو احادیث متواتر نہیں ہیں، وہ خبر واحد ہیں اور اخبار آحاد ظنی ہوتی ہیں اور امت کے ان حدیثوں پر اجماع سے اور تلقی بالقبول سے صرف اتنی بات ثابت ہوئی کہ یہ احادیث واجب العمل ہیں اور ان کی صحت جانچنے کے لئے اب مزید کسی کوشش کی ضرورت نہیں ورنہ وہ حدیث جو شرائط صحت کی جامع ہو، خواہ صحیحین کی ہو، یا غیر صحیحین کی، مفید ظن اور واجب العمل ہوتی ہے، صحیحین اور غیر صحیحین میں صرف فرق اتنا ہے کہ شیخین کی شان علمی اور مہارت فنی کی وجہ سے ان کی حدیثیں

بے کھٹک صحیح ہیں، نظر کی محتاج نہیں، جب کہ غیر صحیحین کی احادیث نظر و فکر کی محتاج ہیں، نظر و فکر کے بعد شرائط صحت کا جامع ہونا جب معلوم ہو جائے، تو پھر ان میں اور صحیحین کی حدیثوں میں صحت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہتا۔

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے ایک عجیب بات اس موقع پر فرمائی، فرماتے ہیں: ”صحیحین کو ہاتھوں ہاتھ لئے جانے کا فائدہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ دونوں کتابیں بے شک شیخین کی ہیں اور ان کی احادیث شرائط صحت کی جامع ہیں اور خبر واحد ہیں اور مفید ظن ہیں یعنی تلقی بالقبول سے ان کی حدیثوں کے مفید قطع و یقین ہونے کا فائدہ حاصل ہونے کے بجائے ان کی مفید ظن ہونے میں اور تقویت پیدا ہوگی۔

اس لئے کہ محدثین کا کسی حدیث کے سلسلہ میں یہ اتفاق کر لینا کہ وہ اصطلاحی اعتبار سے صحیح ہے اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ یقینی طور پر رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اور قطعی طور پر واجب العمل ہے، برخلاف اس صورت کے کہ کسی متعین حدیث کے مضمون پر اور اس کے مطابق عمل پر اجماع ہو جائے، تو یہ بات یقیناً اس کو مستلزم ہے کہ وہ واجب العمل ہے اور کسی حال میں چھوڑی نہیں جاسکتی، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔

پھر ایک بات قابل غور ہے کہ امت کا اجماع اس بات پر بھی ہے کہ یہ دونوں کتابیں ”اصح الکتاب“ ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی ہر ہر حدیث اپنی اپنی جگہ پر غیر صحیحین کی ہر ہر حدیث کے بالمقابل اصح ہے، جس طرح وہ لوگ جو بخاری کو

مسلم پر فوقیت دیتے ہیں، ان کے پیش نظر ہرگز یہ بات نہیں ہوتی کہ بخاری کی ہر حدیث مسلم کی ہر حدیث سے اصح ہے۔

چنانچہ ابن حجرؒ مجتبے میں فرماتے ہیں: ”قد يعرض الموفق ما يجعله فائقا“ یعنی بسا اوقات نیچے درجہ کی حدیث کو ایسے مؤیدات حاصل ہو جاتے ہیں، جو اس کو اس سے بلند تر مرتبہ حدیث پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود ابن صلاح بھی قطعیت کے دعویٰ کے باوجود صحیحین کی ان احادیث کے استثناء پر مجبور ہوئے، جن پر نقد کیا گیا ہے، اور فرمایا چونکہ نقد شدہ احادیث کی صحت پر اجماع منعقد نہیں ہوا اس لئے وہ قطعی نہیں ہیں۔

اس پر عرض ہے کہ جس عام میں سے بعض کی تخصیص کر لی جاتی ہے اس کا بقیہ حصہ ظنی ہو جاتا ہے، اس لئے بقیہ وہ حدیثیں، جن پر تنقید نہیں ہوئی ہے، وہ بھی مفید ظن ہوں گی، کیونکہ امام دارقطنیؒ یا ان کے علاوہ محدثین نے جتنی حدیثوں پر نقد کیا ہے بیشتر کا تعلق اسناد سے ہے، جو ان کا فن ہے باقی درایت کے اصول کے مطابق صحیحین کی احادیث پر نقد کی گنجائش اب بھی موجود ہے، مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ فلاں حدیث قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے یا احادیث ثابتہ فی الباب کے معارض ہے یا شریعت میں ثابت شدہ مسلم قواعد کلیہ سے میل نہیں کھاتی وغیرہ، البتہ ان امور پر حدیثوں کو پرکھنا صرف بالغ نظر فقہاء کا کام ہے۔ (مقدمۃ فتح البہم: ۱/۲۸۷)

اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مطلقاً بخاری و مسلم کی احادیث مفید علم و یقین نہیں ہاں بعض احادیث قرائن کلیہ میں گھیری ہوئی ہے کہ ان کے مفید علم ہونے سے انکار نہیں، مگر جب تک اس طرح کی احادیث کو نشان زد کر کے مشخص نہیں کیا جاتا، تب تک یہ اجمالی حکم لگانا کہ صحیحین کی حدیثیں محتف بالقرائن ہونے کی وجہ سے مفید قطع و یقین ہوں گی غلط ہوگا۔

نوٹ: مذکورہ بالا معروضات سے ہمارہ مقصد صرف اندھی تقلید پر بند لگانا ہے، جس کے نتیجہ میں صحیحین کے علاوہ دیگر کتابوں کی صحیح حدیثیں بیک جنبش قلم و زبان رد کر دی جاتی ہیں، ورنہ مجموعی اعتبار سے صحیحین کا مرتبہ قرآن کے بعد ”صح الکتب“ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

پانچواں باب
کیا اخبار آحاد حجت نہیں؟:
دلائل و جوابات

عدم حجیت کے قائلین کے دلائل اور ان کے جوابات

کچھ لوگوں کا شبہ یہ ہے کہ اخبار آحاد مفید ظن ہیں ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ روایت شہادت کی طرح ہے، لہذا جو چیزیں شہادت میں معتبر ہیں، وہی چیزیں روایت میں معتبر شمار ہوں گی۔

اس کے قائلین متاخرین معتزلہ، شیعہ اور جمہور قدریہ ہیں۔ (السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي: ۱۹۰)

امام ابن حزمؒ (م: ۴۵۶ھ) فرماتے ہیں: ثقہ کی خبر واحد کے قبول کرنے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے؛ لیکن ایک صدی بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، جنہوں نے اجماع کی مخالفت کی۔ (الاحکام: ۱۰۷/۱)

شیعہ میں سے شریف مرتضیٰ (م: ۴۳۶ھ) کا کہنا ہے کہ اخبار آحاد مطلقاً حجت نہیں، اس طور پر کہ احکام شرعیہ میں ایسے طریق کا ہونا ضروری ہے جو موصول الی العلم ہو، اور اخبار آحاد نہ موجب علم ہے اور نہ موجب علم، اس لیے کہ خبر واحد کا راوی صادق بھی ہو سکتا ہے اور کاذب بھی۔ (اصول الفقہ للمظفر الاسماعی: ۷۰/۷)

جمہور مستشرقین یہود و نصاریٰ اور بعض مستغربین بھی انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ (تفصیل کے دیکھئے، السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي: مصطفیٰ الباعی)

پہلا اعتراض: منکرین حجیت اخبار آحاد کا کہنا ہے کہ اخبار آحاد خود محدثین کی

تصریح کے مطابق ظنی ہیں اور ظن کی پیروی قرآن کریم کی تصریح ﴿ان يتبعون الا الظن﴾ کے مطابق ممنوع ہے۔ (النجم: ۲۸)

لیکن ان کا یہ قول محض دجل و تلکس ہے، واقعہ یہ ہے کہ لفظ ظن عربی زبان میں تین معانی کے لئے مستعمل ہے: (۱) اٹکل و تخمین (۲) ظن غالب (۳) علم یقینی استدلالی، خود قرآن کریم کی آیات ذیل میں ظن بمعنی یقین مستعمل ہے: (۱) ”الذین یظنون أنهم ملقوا ربهم“ (البقرة: ۲۶)

(۲) ﴿قال الذین یظنون أنهم ملقوا الله﴾ (البقرة: ۲۳۹)

(۳) ﴿وظن داود انما فتناه﴾ (ص: ۲۴)

اخبار آحاد کو جو ظنی کہا جاتا ہے وہ اٹکل اور تخمین کے معنی میں نہیں؛ بلکہ بعض جگہ ”ظن غالب“ اور بعض جگہ ”یقین“ کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں جس ظن کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، وہاں اس سے مراد اٹکل اور تخمین ہے، ورنہ جہاں تک ”ظن غالب“ کا تعلق ہے، شریعت کے بیشمار مسائل میں اسے حجت قرار دیا گیا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ اسے حجت مانے بغیر انسان ہدایت کے ساتھ ایک لمحے کا بھی سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری دنیا اسی ”ظن غالب“ پر قائم ہے، حافظ ابن حجرؒ (م: ۸۵۲ھ) نے لکھا ہے کہ اخبار آحاد اسی قسم کا ظن پیدا کرتی ہے؛ البتہ بعض اخبار آحاد جو مؤید بالقرآن ہوں، علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں، مثلاً وہ احادیث جو مسلسل بالحفاظ والا ئمة ہوں۔ (درس ترمذی/ ۳۳)

دوسرا اعتراض: قال الله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾.

(النجم: ۳۶) وقال تعالى: ﴿ان الظن لا يغنى من الحق شيئا﴾ (النجم: ۲۸)

وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کا طریقہ یعنی سلسلہ روایت ظنی ہے اس لئے کہ ہر راوی کے متعلق بھول جانے یا غلطی کرنے کا احتمال بہر حال موجود ہے اور جس دلیل کی صورت حال یہ ہو، وہ قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ (کسی بھی مسئلہ میں) استدلال کے لئے مفید ہو سکتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی بنیاد، اصول (عقائد وغیرہ) اور قواعد عامہ کے بارے میں بیشک قطعی اور یقینی دلائل کا ہونا ضروری ہے؛ لیکن فروعی مسائل اور جزئیات دین کے بارے میں تو ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، اس لئے کہ اس معاملہ میں ظن غالب پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسری راہ ہی نہیں، خود قرآن کی نصوص ہی کو لے لیجئے، ان کے معانی متعین کرنے میں کس قدر اختلاف آراء پایا جاتا ہے اور ائمہ مجتہدین اس سلسلہ میں کس قدر ایک دوسرے سے مختلف مسلک اختیار کرتے ہیں؛ مگر کوئی ایک مجتہد بھی اپنے اجتہاد کو ظنی نہیں کہتا، باوجودیکہ ہر مجتہد کے اجتہاد سے جو حکم شرعی ثابت ہو، اس پر عمل کرنے کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے؛ اس لئے کہ ظن غالب پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، (ورنہ قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا) علاوہ ازیں خبر واحد خود اگر چہ ظنی ہے؛ مگر اس کا حجت شرعیہ ہونا دلیل ظنی سے ثابت نہیں ہے؛ بلکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے؛ اس لئے کہ اس پر نہ صرف اہل علم کا اجماع ہے؛ بلکہ خود صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور صحابہ کا اجماع مسلم طور پر حجت قطعیہ ہے اور اس اجماع کی دوسرے

حضرات کی مخالفت سے اس پر کوئی ضرر نہیں پہونچ سکتا، لہذا خبر واحد پر عمل ظنی دلیل پر مبنی نہیں ہے؛ بلکہ ایسی یقینی دلیل پر مبنی ہے، جو قطعی اور یقینی ہے۔ (احکام آمدی، ۲۲۰/۱)

تیسرا اعتراض: اگر خبر واحد پر عمل فروعی مسائل میں جائز ہے تو اصول دین و عقائد میں بھی خبر واحد پر عمل جائز ہونا چاہئے، حالانکہ ہمارا اور تمہارا اس بات پر اجماع ہے کہ اخبار آحاد اصول و عقائد میں قبول نہیں کی جاتیں، تو فروعی مسائل میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے (یعنی خبر واحد اگر حجت شرعیہ ہے تو اصول و فروع دونوں میں ہونی چاہئے اور اگر حجت نہیں تو دونوں میں نہ ہونی چاہئے، یہ تفریق کیوں اور کہاں سے آئی؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ دین کے اصول اور عقائد میں ظنی دلیل کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا؛ لیکن فروعی احکام کے بارے میں ایسا کوئی اجماع نہیں ہے۔ آمدی لکھتے ہیں: مخالفین کی یہ دلیل (کہ اصول اور فروع دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہئے) فتویٰ اور شہادت کے بارے میں خبر واحد کے مقبول ہونے سے ٹوٹ جاتی ہے، (یعنی فتوؤں میں بھی خبر واحد سب کے نزدیک مقبول ہے اور شہادت میں بھی، تو اگر فروع کا حکم بھی وہ ہی ہوتا جو اصول کا ہے تو نہ فتویٰ میں خبر واحد قبول ہونی چاہئے تھی نہ شہادت میں) تو پھر اصول اور فروع کے درمیان یہ فرق کیوں کر مسلم ہوگا جب کہ وہ موجود ہے، اصل یہ ہے کہ رسول کی رسالت اور دین کے عقائد کے ثبوت کے لئے قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے؛ اس لئے کہ اس میں ظنی دلیل معتبر نہیں ہے، فروعی مسائل و احکام کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ ان کے ثبوت میں قطعی دلیل

کا ہونا شرط نہیں ہے۔ (الاحکام لآدمی: ۲۲۱/۱)

حق یہ کہ فروعی احکام و مسائل کو اصول دین پر قیاس کرنا سینہ زوری ہے؛ کیوں کہ اصول اور فروع کے درمیان تفریق مسلم شے ہے۔

چوتھا اعتراض: صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے بھول کر ظہر یا عصر کی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا اور ذوالیدین نے آپ ﷺ کو یہ کہہ کر کہ ”یا رسول اللہ نماز میں کچھ کمی ہوئی یا آپ بھول گئے ہیں“، آپ ﷺ نسیان سے آگاہ کیا، تو آپ نے ذوالیدین کی خبر قبول کرنے میں توقف کیا اور اس وقت تک ذوالیدین کی خبر قبول نہ فرمائی، جب تک کہ حضرت ابو بکر و عمرؓ اور ان کے علاوہ صف اول کے مقتدیوں نے اس کی تصدیق نہ کردی، اس کے بعد آپ نے نماز پوری فرمائی اور سجدہ سہو کیا، اگر خبر واحد حجت ہوتی اور اس پر عمل کرنا واجب ہوتا، تو آپ بلا توقف اور بغیر سوال کے حضرت ذوالیدین کے بیان پر اعتماد کر کے نماز پوری فرما لیتے؟

جواب یہ کہ آپ ﷺ نے ذوالیدین کی خبر میں توقف صرف اس لئے فرمایا تھا کہ آپ کو بجا طور پر ذوالیدین کے متعلق خطا یا نسیان کا گمان تھا؛ اس لئے کہ صحابہ کرام کے اتنے بڑے مجمع میں سے سوائے ذوالیدین کے کسی نے بھی آپ ﷺ کو نہیں ٹوکا، سب خاموش تھے، اس لئے ذوالیدین کے متعلق وہم کا گمان بالکل قرینہ قیاس تھا اور یہ تو علم اصول کا قاعدہ ہے کہ اگر خبر واحد میں وہم کی علامت پائی جائے، تو اس کے قبول کرنے میں توقف ضروری ہے۔

پانچواں اعتراض: متعدد صحابہ سے بھی خبر واحد کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا مروی ہے؛ چنانچہ:

(۱) جب حضرت ابو بکرؓ کے سامنے جدہ کی میراث کا مسئلہ آیا، تو آپ نے تنہا حضرت مغیرہ کی خبر کو رد کر دیا اور اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جب تک کہ محمد بن مسلمہ کی حدیث سے اس کی تائید نہ ہو گئی، اگر خبر واحد حجت ہوتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تنہا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی خبر کو قبول کر لیتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ سے خبر واحد پر عمل کرنا ثابت ہے اور بطریق تو اتر ثابت ہے، ہاں جن اخبار آحاد میں ان سے توقف مروی ہے یہ انکے عدم قبول پر ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ انکا توقف چند وجوہات پر مبنی ہے۔ (۱) شک (۲) وہم (۳) یا بات میں مزید پختگی کی خواہش۔ یہاں ابو بکرؓ کا توقف مزید تائید و توثیق کے لئے تھا اس لئے کہ ہر وہ چیز، جس کی صراحت قرآن میں نہ ہو، اس میں احتیاط اور تثبت ضروری ہے۔ (منہج اللہ عند المحدثین ص ۵۰)

حاکم اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: أول من وقى الكذب عن رسول الله ﷺ أبو بكر (المدخل: ۴۶) اور ذہبی نے کہا: کان أبو بكر أول من احتاط في قبوله الأخبار. (تذكرة الحفاظ: ۲۷)

(۲) اسی طرح حضرت عمرؓ نے استیذان (مکان کے اندر آنے کی اجازت) کے مسئلہ میں ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا؛ جب تک کہ

حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث سے اس کی تائید نہ ہوگئی۔ حضرت عمرؓ کے ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث کو قبول نہ کرنے کی توجیہ بھی یہی ہے۔ درحقیقت حضرات شیخینؓ کا قبول حدیث کے بارے میں یہ طرز عمل ایک عظیم اور مؤثر درس ہے دوسرے صحابہ کے لئے، ان کے بعد آنے والے محدثین کے لئے اور نوآموز حضرات کیلئے، جن کی ذہنی تربیت کماحقہ نہیں ہوئی تھی، یا جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، اسی لئے تو حضرت عمرؓ نے ابوسعید خدریؓ کی شہادت کے بعد ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا تھا: یاد رکھو تم میرے اس طرز عمل سے یہ نہ سمجھ لینا کہ روایت حدیث کے باب میں تم کو متم سمجھتا ہوں، بلکہ میرے بھائی! رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اس میں امکان بھر احتیاط کی ضرورت ہے۔

(۳) حضرت ابوبکر و عمرؓ نے حکم بن العاص کے مدینہ واپس آنے کے بارے میں نبی ﷺ کے اذن سے متعلق حضرت عثمانؓ کی حدیث قبول نہیں کی۔

(۴) حضرت علیؓ نے مفوضہ (وہ عورت جس کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے) کے مسئلہ میں ابوسفیانؓ اشجعی کی حدیث قبول نہیں کی۔

(۵) حضرت عائشہؓ نے عبداللہ بن عمرؓ کی اس حدیث کو نہیں مانا کہ میت کے گھر والوں کے رونے دھونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔

آمدی لکھتے ہیں: کہ جن حدیثوں کو صحابہ نے رد کیا یا ان کو قبول کرنے میں توقف کیا، اس کی وجہ ایسے امور ہوئے؛ جن کا تقاضہ یہی تھا، مثلاً اس حدیث کے معارض دوسری

کوئی حدیث موجود تھی یا قبول حدیث کی کوئی شرط پوری نہیں ہو رہی تھی، نہ یہ کہ وہ سرے سے خبر واحد سے استدلال کرنے کے مخالف تھے، دراصل حالانکہ صحابہ تو ایک دوسرے کی بیان کردہ حدیث کے قبول کرنے کے بارے میں بالکل متفق تھے؛ اسی لئے تو ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام واضح نصوص حجت شرعیہ ہیں، اگرچہ خارجی امور کی بنا پر کسی حدیث کو چھوڑ دینا یا اس کے قبول کرنے میں توقف کرنا بھی جائز ہے

— (احکام آدمی: ۲۲۱/۱)

عدم حجیت کے قائلین کی ایک دلیل قیاس سے ہے: چنانچہ انہوں نے روایت کو شہادت پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایک آدمی کی گواہی احکام میں معتبر نہیں ہے، اسی طرح خبر واحد بھی مقبول نہیں ہے، چوں کہ خبر واحد موجب علم و عمل نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد کو شہادت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے

چوں کہ روایت و شہادت کے مابین بہت زیادہ تفاوت ہے۔ (الکفایہ: ۷۵)

بہر حال حجیت خبر واحد کے منکرین کے یہ شہادت اور ان کے جوابات ہیں، جو علماء اصول نے اصول کی کتابوں میں بیان کئے ہیں، اب ہم ذیل میں ان دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں، جن سے اس بات پر حجت قائم ہوتی ہے کہ اخبار آحاد واجب العمل ہے۔ جب اخبار آحاد کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔

خلاصہ کلام:

(۱) خبر آحاد کو قبول کرنا نبی ﷺ کے زمانہ سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے، پھر یہ کہنا کہ یہ خبر واحد ہے، تو اس میں کذب کا احتمال ہے، یا ظن راجح ہے، یہ انتہائی ہٹ دھرمی ہے، اس سے بہت سے علوم حتیٰ کہ قرآن کریم و سنت رسول کا بھی انکار لازم آتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کا انکار کیا جائے۔

(۲) ہر تلمیذ اپنے استاذ سے ہر قسم کے علوم حاصل کرتا ہے، اور اس کی بنیاد اعتماد و اعتقاد ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اخبار آحاد تو مفید ظن ہے، اس لیے وہ واجب العمل نہیں، تو اس وقت دو چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہے۔

(۱) تمام وہ چیزیں جس کو اس نے حاصل کیا اور ان سب کا اعتقاد ظنی ہے، حالاں کہ اس کا کوئی قائل نہیں۔

(۲) ان کے علماء ہمارے سلف و خلف سے ممتاز ہیں کہ ان کا علم تو مفید یقین ہے، اور صحابہ و تابعین کا علم مفید ظن ہے، یہ بھی انتہائی درجہ کی ہٹ دھرمی ہے۔ (دیکھئے تیسیر مصطلح الحدیث: ۶۴-۶۵)

امام شافعیؒ نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب ”الرسالة“ اور ”الام“ میں سیر حاصل بحث کی ہے، نیز اور بھی عمدہ طور پر ابن قیمؒ نے اپنی کتاب ”مختصر الصواعق المرسلة“ میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو خاصی طویل ہے، خلاصہ اس کا یوں ہے۔

(۱) یہ قول مبتدع ہے جو ناشی بلا دلیل ہے۔

(۲) یہ قول سلف امت، صحابہ، تابعین وغیرہ کے علماء و عملاً خلاف ہے۔

(۳) اس قول سے بہت سی وہ احادیث صحیحہ۔ جن کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ کی تردید لازم آتی ہے۔

(۴) یہ قول ان تمام ادلہ قرآن کریم و سنت کے مخالف ہے، جو قائلین حجت اخبار آحاد نے پیش کئے ہیں۔

(۵) ان کا یہ کہنا کہ اخبار آحاد صرف احکام میں حجت ہے نہ کہ عقائد میں، یہ بغیر تخصّص کے تخصّص ہے۔

(۶) اصولیین کا یہ کہنا کہ اخبار آحاد ظنی ہے، مفید علم و عمل نہیں یہ دعویٰ باطل ہے۔

قاضی ابویعلیٰ (م: ۵۸۷ھ) فرماتے ہیں کہ خبر واحد موجب علم ہے، جب کہ اس کی سند صحیح ہو اور اس میں روایات مختلف نہ ہوں، اور اس کو تعلق بالقبول حاصل ہو۔
(العدة: ۲/۱۸۷)

اسی طرح ابوالحق شیرازی (م: ۷۶۷ھ) فرماتے ہیں کہ خبر واحد موجب علم و عمل ہے، جب کہ اس کو تعلق بالقبول حاصل ہو۔ (شرح اللع: ۷۱)

چھٹا باب

وجوب عمل کے لئے خبر واحد کا قیاس کے موافق ہونا
شرط ہے؟

وجوب عمل کے لئے خبر واحد کا قیاس کے موافق ہونا شرط ہے؟

علماء حنفیہ امام صاحبؒ کے اس موقف کے بارے میں مختلف ہیں کہ اخبار آحاد کو قیاس کے مخالف ہونے کی بناء پر رد کر دیا جائے گا؟ یا اخبار آحاد کو قبول کیا جائیگا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یا راوی فقہ کی خبر کو قبول کیا جائے اور غیر فقہ کی خبر کو رد کر دیا جائے؟ یا اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا جائے کہ کہیں قیاس کا دروازہ من کل وجہ بند نہ ہو جائے؟

واضح رہے کہ خبر واحد جب قیاس کے مخالف ہو تو خبر واحد متروک ہوگی اور قیاس پر عمل کیا جائے گا، لیکن یہ حکم ہر خبر واحد کے بارے میں نہیں ہے؛ بلکہ اس خبر واحد کے متعلق ہے جس کا راوی حفظ وضبط اور عدالت میں تو مشہور ہو؛ لیکن فقہ میں مشہور نہ ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انسؓ، اور اگر خبر واحد کا راوی فقہ میں بھی مشہور ہو اور اس کو اجتہاد کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے تقدم حاصل ہو جیسے خلفاء راشدین اور عبادلہ ثلاثہ وغیرہ، اگر ان حضرات سے خبر واحد مروی ہو تو مقبول ہوگی اور اس کے مقابل قیاس متروک ہوگا۔

راوی کے فقہ میں مشہور نہ ہونے کی صورت میں اگر اس کی خبر واحد قیاس کے موافق ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا اور حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ دونوں پر عمل ہو جائے، لیکن اگر دونوں میں جمع ممکن نہ ہو، تو مطلقاً خبر کو مقدم کیا جائے گا۔ یہی امام

ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد کا مذہب ہے۔

غیر فقیہ راوی کی خبر واحد، قیاس کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس لئے متروک ہوتی ہے کہ اگر مخالفت قیاس کے باوجود غیر فقیہ کی خبر واحد پر عمل کیا گیا، تو قیاس کا دروازہ من کل وجہ بند ہو جائے گا، حالانکہ باری تعالیٰ نے ”فاعتبروا یا اولی الابصار“ کے ذریعہ قیاس کا امر فرمایا ہے، نیز عام طور پر حدیث بالمعنی نقل کی جاتی ہے نہ کہ باللفظ، پس راوی کے غیر فقہ ہونے کی صورت میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس غیر فقیہ راوی نے حدیث کو نقل کرنے میں غلطی کی ہو اور اس نے آپ ﷺ کی مراد کو نہ سمجھا ہو، اور جب ایسا ہے تو اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے اور اس کے قول کی وجہ سے قیاس کو کیسے ترک کیا جاسکتا ہے۔

غیر فقیہ کی خبر قیاس کے مخالف ہو، اس کی مثال: جیسا کہ ابو ہریرہؓ سے مرفوع حدیث مروی ہے جس کو امام ابو داؤد اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے ”من غسل المیت فلیغتسل ومن حملمہ فلیتوضأ“ (ابوداؤد شریف، کتاب الجنائز، رقم: ۳۱۶۱) اگر کسی نے میت کو غسل دیا، تو وہ خود بھی غسل کرے اور جس نے میت کو اٹھایا، وہ وضوء کرے۔ اس خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل دینے والے پر غسل واجب ہوتا ہے اور جنازہ اٹھانے کی وجہ سے اٹھانے والے پر وضوء واجب ہوتا ہے، حالانکہ قیاس اس کے خلاف ہے، اس لئے اس مسئلہ میں سب کے نزدیک قیاس پر عمل ضروری ہے، اور حدیث ابو ہریرہؓ متروک ہے۔

دوسری مثال: وہ حدیث ہے جو مسئلہ مصراۃ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

”ان النبي ﷺ قال: لا تصروا الابل والغنم فممن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها أمسكها وان سخطها ردّها وصاعاً من تمر“۔ (مسلم شریف، باب حکم بیع المصراۃ، رقم: ۱۵۲۴) اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو، جس نے تصریہ کے بعد خریدا، تو اس جانور کو دوہنے کے بعد مشتری کو اختیار ہوگا، اگر پسند آجائے تو اپنے پاس روک لے، اور اگر پسند نہ آئے، تو اس جانور کو واپس کر دے (اور نکالے ہوئے دودھ کے بدلے میں) ایک صاع تمر دیدے۔

یہ حدیث من کل وجہ قیاس کے مخالف ہے؛ کیوں کہ نقصانات میں قیاس یہ ہے کہ اگر وہ شے ذوات الامثال میں سے ہے، تو ضمان مثل صوری سے واجب ہوتا ہے، اور اگر ذوات القیم میں سے ہے، تو قیمت واجب ہوتی ہے، پس اگر دودھ ذوات الامثال میں سے ہے تو مشتری پر اس دودھ کا ضمان۔ جس کو اس نے استعمال کر لیا ہے۔ اس کے مثل دودھ کے ساتھ واجب ہونا چاہئے، یعنی اتنا ہی اس جیسا دودھ واجب ہونا چاہئے، اور اگر دودھ ذوات القیم میں سے ہے، تو اس دودھ کی بازار کے مطابق قیمت واجب ہونی چاہئے، اور یہاں حدیث میں ان دونوں میں سے کسی کو واجب نہیں کیا گیا؛ بلکہ ایک صاع تمر واجب ہے، جو دودھ کا نہ مثل صوری ہے اور نہ ہی مثل معنوی، اس لئے ہمارے اصحاب نے اس خبر کو ترک کر دیا ہے۔

نوٹ: یہ بات یاد رہے کہ خبر کو قیاس پر مقدم کرنے کے لئے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط احناف میں سے عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے اور قاضی ابوزید نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور متاخرین میں سے بہت سے علماء نے عیسیٰ بن ابان کے مذہب کی تابعداری کی ہے، البتہ ابوالحسن کرنی اور احناف کے متقدمین فقہاء کے نزدیک خبر کو قیاس پر مقدم کرنے کے لئے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط منقول نہیں؛ بلکہ ہر عادل راوی کی خبر (خواہ فقیہ ہو یا غیر فقیہ) قیاس پر مقدم ہوگی، جب کہ وہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، لہذا غیر فقیہ راوی کی روایت بھی قیاس پر مقدم ہوگی، اسی وجہ سے عمر فاروقؓ نے حمل بن مالک کی حدیث کو باوجود ان کے غیر فقیہ ہونے کے حنین کے مسئلہ میں قبول فرمائی ہے، حالانکہ حدیث قیاس کے مخالف ہے۔

رہا مسئلہ حدیث مصراۃ کا جس کو عیسیٰ بن ابان نے اپنے مذہب کی تائید میں پیش فرمایا ہے، تو اس کے متعلق یہ جواب دیا گیا ہے کہ اول حضرت ابو ہریرہؓ کو غیر فقیہ رواۃ میں شمار کرنا ہی غلط ہے؛ بلکہ وہ فقیہ مجتہد راوی ہیں، صحابہ کے زمانہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور صحابہ کے زمانہ میں وہی صحابی فتویٰ دے سکتے تھے، جو فقیہ اور مجتہد ہوں، اب رہ گیا سوال حدیث کے ترک کرنے کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو اس وجہ سے ترک نہیں کیا کہ وہ قیاس کے مخالف ہے؛ بلکہ قرآن پاک: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بَمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ اور ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ کے مخالف ہونے کی وجہ سے نیز حدیث مشہور ”الخراج بالضمنان“ کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو ترک

کر دیا ہے۔ (نور الانوار: ۱۸۳، حاشیہ ۲۲، حاشیہ ۷۵: ۷۵، ظفر الامانی ۶۵)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ خبر واحد قیاس کے معارض ہو تو اس سلسلہ میں امام صاحبؒ کی کیا رائے ہے۔

یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بعض متعصب محدثین نے آپ پر بہت سے الزامات عائد کئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیح دیتے تھے، یہ الزامات بعید از انصاف و حق ہے۔

چنانچہ ابن حزم (م: ۴۵۶ھ) فرماتے ہیں کہ تمام حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام صاحبؒ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث ان کے نزدیک قیاس سے اولیٰ ہے۔

اور ابن قیمؒ اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں فرماتے ہیں: کہ اصحاب حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام صاحبؒ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث ان کے نزدیک رائے و قیاس سے اولیٰ ہے اور اسی پر ان کے مذہب کی بناء ہے، جیسے انہوں نے ”حدیث فقہیہ“ کو اس کے ضعف کے باوجود قیاس پر مقدم کیا۔ اسی طرح شوافع کے مشہور عالم شیخ عارف باللہ امام عبدالوہاب شعرانی نے معتدل راہ اختیار کی ہے اور مستقل ایک فصل اس عنوان سے قائم کی کہ امام ابو حنیفہ کی جانب قیاس کو حدیث رسول پر مقدم رکھنے کا جو قول منسوب کیا جاتا ہے، وہ ضعیف ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام امام صاحب کے متعلق کسی متعصب شخص سے ہی صادر ہوا ہے، جو اپنی گفتگو میں غیر محتاط اور اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿ان السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنہ

مسئولاً ﴿ (الاسراء: ۳۶) نیز: ﴿ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید﴾ .
 (ق: ۱۸) سے غافل ہے، نیز حدیث رسول ﷺ: ”یا معاذ! هل یکب الناس علی
 وجوههم فی النار الا حصائد ألسنتهم“ . (ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب کف اللسان فی
 الفتنہ، رقم: ۳۹۷۳) سے لا پرواہ ہے، جب کہ امام ابو جعفر الشیرازی امام صاحب سے
 سند متصل سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے تھے: ”کذب واللہ وافتری
 علینا من یقول عنا انا نقدم القیاس علی النص، وهل یحتاج بعد
 النص الی القیاس“؟ (کتاب المیزان: ۲۲۳/۱)

ترجمہ: قسم بخدا اس آدمی نے جھوٹ کہا جو یہ کہتا ہے کہ ہم قیاس کو نص پر
 ترجیح دیتے ہیں، کیا نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟
 جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مطلقاً
 قیاس پر مقدم ہے، چاہے اس میں عموم بلوئی کا وصف ہو، یا نہ ہو، اور چاہے وہ فقہاء
 صحابہ سے منقول ہو یا کسی اور سے، فقہ حنفی کے مسائل کا منصفانہ انداز میں مطالعہ
 کرنے والا انسان اس حقیقت کو باسانی سمجھ سکتا ہے، وباللہ التوفیق وهو
 المستعان . (دیکھئے: معاییر الحنفیہ فی الاحتجاج بالسنۃ للشیخ خالد سیف اللہ الرحمانی: ۲۵-۲۷)

ساتواں باب
اخبار آحاد کا دیگر ادلہ شرعیہ سے موازنہ
اور حنفیہ کا موقف

اخبار آحاد کا دیگر ادلہ شرعیہ سے موازنہ اور حنفیہ کا موقف

اگر دیادو سے زائد حدیثوں میں بظاہر تعارض ہو، تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ خود رسول اللہ ﷺ سے ان میں سے کسی ایک کے منسوخ ہونے کی صراحت کسی حدیث میں وارد ہے یا نہیں؟ اگر کسی حدیث مرفوع میں نسخ کی صراحت موجود ہو تو یہ نسخ منصوص ہے اور باتفاق علماء مقدم ہے، چنانچہ نسخ پر عمل کیا جائے گا اور منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا، جیسے: كنت نهيتكم عن زيارة

القبور فزوروها . (مسلم، کتاب الجنائز، رقم: ۹۷۷)

اگر نسخ منصوص کا ثبوت نہ ہو، بلکہ نسخ اجتہادی کی کوئی شکل سامنے آتی ہو، تو بعض علماء احناف کے نزدیک نسخ اجتہادی کو استعمال کر کے نسخ پر عمل کیا جائے گا اور منسوخ کو ترک کر دیا جائے گا جیسے ”كان آخر الامرین من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسه النار“ (نسائی: الطهارة، رقم: ۱۸۵)

ورنہ اگر ترجیح ممکن ہو، تو وجوہ ترجیح کی بنیاد پر ایک حدیث کو دوسری پر رائج قرار دیا جائے گا، اور اگر ترجیح نہ ہو، تو ممکن حد تک دونوں میں جمع و تطبیق کی کوشش کی جائے گی۔

یہ ترتیب حنفیہ کے یہاں مشہور و معروف ہے، اور عام طور پر ان کی کتب اصول میں اسی طرح لکھا ہوا ملتا ہے؛ لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جمع و تطبیق کی راہ اپنائی جاتی ہے، پھر نسخ اجتہادی کی، پھر ترجیح کی، اور یہی شوافع کا بھی نقطہ نظر ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب دو حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے تو اگر نسخ منصوص کا وجود نہیں ہے تو ترجیح کا عمل اختیار کیا جاتا ہے، اس ترجیحی عمل

کے سلسلہ میں حنفیہ کا موقف انتہائی احتیاط پر مبنی ہے، چنانچہ وہ دیگر اہل شرعیہ سے موازنہ ضروری سمجھتے ہیں جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں:

(۱) عرض الحدیث علی القرآن:

اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور حدیث نبوی اس کی شرح و تفسیر، یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم اور اس کی شرح یعنی ”حدیث“ آپس میں متعارض ہوں، چنانچہ اگر کسی حدیث کا مفہوم قرآن کے معنی سے معارض ہوتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں کوئی نقص ہے، لہذا قرآن کے مقابلہ میں حدیث رد کردی جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا ﷺ کے حکم کو رد کر دیا گیا؛ بلکہ راوی اس حدیث کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ نہیں پایا اور خطا و نسیان کا شکار ہو گیا، اور چونکہ قرآن کریم اس طرح کے تمام احتمالات سے پاک ہے، اسی وجہ سے صحابہؓ نے متعدد احادیث قرآن کریم سے موازنہ کرتے ہوئے ان کی صحت اور خطا کا فیصلہ کیا ہے۔

عرض الحدیث علی القرآن کی وجہ: امام صاحبؒ نے اس اصل کو اپنی طرف سے نہیں گڑھا؛ بلکہ ان کے زمانہ میں خصوصاً عراق میں اہل بدعت نے احادیث وضع کرنے کا کاروبار شروع کیا، تو امام صاحبؒ نے صحابہؓ و تابعین کے طرز پر چلتے ہوئے اس اصل کی بنیاد رکھی، اور اس اصول پر امام مالکؒ نے بھی بہت سے موقع پر عمل کیا ہے اور اس کی کئی

مثالیں اپنی کتاب ”الاعتصام“ میں پیش کی ہیں، دوسری طرف امام شافعیؒ اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ اس اصول پر عمل کرنے سے تمام سنتوں کو رد کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ بہت سے احکام شرعیہ کا ثبوت سنت اور بالخصوص اخبار آحاد سے ہے، اس اصل سے بہت سے احکام شرعیہ کا بطلان لازم آتا ہے۔

نظریہ ”عرض الحدیث علی القرآن“ کے دلائل:

(۱) امام صاحبؒ نے اپنی کتاب ”العالم والمتعلم“ میں تحریر فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہر اس بات پر یقین کرتا ہوں، جو نبی ﷺ نے فرمائی؛ مگر نبی ﷺ ظلم کی بات نہیں فرماتے اور قرآن کی مخالفت نہیں فرماتے، تو اس کا یہ کہنا آنحضرت ﷺ اور قرآن کی عین تصدیق ہے اور آپ ﷺ کو قرآن کی مخالفت سے منزه قرار دینے کے مرادف ہے، کیوں کہ اگر آپ ﷺ قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں گے، تو اللہ کی طرف سے ضرور گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (الحاقة: ۴۴) (ترجمہ: اور اگر پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ دیتے)

چنانچہ ایسی کسی حدیث کا رد کر دینا، جو قرآن کے خلاف ہو، یہ حدیث نبوی کے رد کرنے اور آپ ﷺ کو جھٹلانے کے مرادف نہیں؛ بلکہ اس راوی کو جھٹلانا ہے جو آپ ﷺ کی جانب غلط بات منسوب کر رہا ہے، اگرچہ اس کا جھوٹ نادانستہ ہو، باقی وہ صحیح

بات جس کو آپ ﷺ نے واقعتاً فرمایا ہے، خواہ ہم نے اسے سنا ہو یا نہ سنا ہو، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ بات سچ ہے، جو آپ ﷺ نے فرمائی۔

اور نبی پاک ﷺ کے متعلق ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، نہ ہی آپ نے کسی ایسی چیز کو توڑا، جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہو، اور نہ ہی کسی چیز کو اس وصف کے علاوہ سے متصف فرمایا، جس وصف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو متصف فرمایا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی متابعت کرنے والے تھے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں وضع کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب اسے منسوب کیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ يَطْعِ الرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾۔ (جس نے رسول اللہ ﷺ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی)۔ (العالم والمسلم: ۱۰۰-۱۰۳ اکمافی توثیق السنہ فی القرن الثانی الهجری:

(۲۸۹)

(۲) امام ابو یوسفؒ ”کتاب الرد علی سیر الأوزاعی“ میں فرماتے ہیں: ”فعلیک من الحدیث بما تعرفه عامة، وإیاک والشاذ منه إلخ“ یعنی ایسی حدیث کو لازم پکڑو جس کو عام لوگ پہنچاتے ہوں، اور انوکھی حدیث سے گریز کرو، اس کے بعد امام ابو یوسف نے اپنی سند سے آں حضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا: ”إن الحدیث سیفشو عني فما اتاکم عني یوافق القرآن، فهو عني، وما

أناكم عني يخالف القرآن فليس عني“، یعنی: لوگ میرے حوالے سے حدیث پھیلاؤ، جس کو تم قرآن کے موافق پاؤں وہ میری حدیث ہے، اور جس کو تم قرآن کے مخالف پاؤں تو وہ میری حدیث نہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی حدیثیں روایت فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی صحت معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قرآن کریم سے موازنہ کیا جائے، اگر حدیث اس کے مخالف ہو تو چھوڑ دی جائے۔ (الرد علی سیر الاوزاعی: ۲۵)

واضح رہے کہ اس مضمون کی حدیثیں چند ایک صحابہ مثلاً ابن عمر، ابو ہریرہ، ثوبان اور علی رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں، جن کے مختلف طرق ہیں، اور بعض حدیثیں مرسلہ بھی وارد ہوئی ہیں، اگرچہ ان تمام حدیثوں میں کوئی نہ کوئی متکلم فیہ راوی ضرور ہے، پھر بھی مجموعی اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کی کوئی اصل ہے، خاص طور سے جب کہ اس کے موافق علماء کا عمل بھی منقول ہے۔

(۳) امام سرحسیؒ نے اپنی کتاب اصول فقہ میں اس نظریہ کو نقلی اور عقلی دلیلوں سے مبرہن کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن یقینی ہے اور خبر واحد کے رسول ﷺ تک پہنچنے میں شبہ ہے، اب اگر قرآن اور حدیث دونوں کو اختیار کیا جائے گا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو یقینی کو لیا جائے گا اور مشتبہ کو چھوڑ دیا جائے گا یا پھر مشتبہ کو لیا جائے گا اور یقینی کو چھوڑا جائے گا، اور اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نقل متواتر ہونے کی وجہ سے ثبوت میں خبر واحد پر راجح ہے اس لئے حدیث کا قرآن کے مخالف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ

حدیث میں کوئی کمزوری ہے۔

آگے نظریہ ”عرض الحدیث علی القرآن“ اور ”عرض الحدیث علی السنۃ المشہورۃ“ کا فائدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ نقد حدیث کے ان دونوں معیاروں میں بہت کچھ علم پنہاں ہے، ان کے ذریعہ دین کی مکمل حفاظت ہے؛ کیوں کہ بدعات اور باطل افکار نے اس طریقہ نقد کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے جنم لیا ہے، اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس طریقہ نقد پر عمل کیا، چنانچہ جس حدیث کو قرآن اور سنت مشہورہ کے موافق پایا اس کو قبول کر لیا، اسی طرح جو حکم انہوں نے خبر واحد میں پایا، دراصل حالیکہ قرآن و سنت مشہورہ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے اس کو بھی قبول کر لیا، اور اس پر عمل ضروری قرار دیا، اور جس حدیث کو قرآن یا سنت مشہورہ کے خلاف پایا اس کو ترک کر دیا۔ (اصول السرخسی، ۱/۲۷۳)

نظریہ ”عرض الحدیث علی القرآن“ اور امام شافعیؒ

حضرت امام شافعیؒ اس نظریہ کی پورے شد و مد کے ساتھ تردید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نظریہ انتہائی خطرناک ہے، اور صرف قرآن کریم پر اعتماد کرتے ہوئے حدیثوں کو نظر انداز کر دینے بالفاظ دیگر انکار حدیث کے باطل نظریہ کو قوت پہنچانا ہے یہی روافض و خوارج کا بھی نظریہ ہے۔

امام شافعیؒ نے ”عرض الحدیث علی القرآن“ کی تردید میں وہ تمام آیات و احادیث پیش کی ہیں، جن سے حدیث کی حجیت ثابت ہوتی ہے اور ان نصوص کو بھی

پیش کیا ہے جن میں فتنہ انکار حدیث سے امت کو آگاہ کیا گیا ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں وہ مقدم بن معدی کرب کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ:
 ”یوشک الرجل متکئاً علی أریکتہ یحدث بحديث من
 حدیثی“ فیقول: بیننا و بینکم کتاب اللہ، ما وجدنا فیہ من حلال
 استحللناہ، و ما وجدنا فیہ من حرام حرمانہ، ألا ان ما حرم رسول اللہ
 مثل ما حرم اللہ۔ (ابوداؤد شریف: باب لزوم السنۃ، رقم: ۴۶۰۴، ۴۶۰۵)

ترجمہ: قریب ہے کہ ایک شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے پاس
 میری کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے تمہارے درمیان صرف
 کتاب اللہ کا فیصلہ چلے گا، اس میں جو چیز ہم حلال پائیں گے اس کو ہم حلال جانیں گے
 اور اس میں جو چیز حرام پائیں گے، اسے حرام جانیں گے، سن لو! بیشک اللہ کے رسول ﷺ
 نے جو کچھ حرام کر دیا ہے وہ اسی طرح سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔

(۲) امام شافعیؒ اپنی کتاب ”اختلاف الحدیث“ میں لکھتے ہیں: وان قول من
 قال: تعرض السنة على القرآن، فان وافقت ظاهره، والا استعملناه
 ظاهر القرآن، وتركنا الحديث جهل. (اختلاف الحدیث: ۴۴)

ترجمہ: جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حدیث کا قرآن سے موازنہ کیا جائے گا
 ، پس اگر وہ اس کے موافق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ظاہر قرآن پر عمل کریں گے، یہ نظریہ
 جہالت پر مبنی ہے۔

اسی طرح امام شافعیؒ نے ”عرض الحدیث علی القرآن“ پر دلالت کرنے والی احادیث کو ذکر کر کے ان کو ضعیف اور ناقابل استدلال ثابت فرمایا ہے۔

اسی طرح ”کتاب الأم“ میں امام ابو یوسفؒ کی باتیں نقل کر کے ان کی تردید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”أما ما ذهب اليه من ابطال الحديث وعرضه على القرآن، فلو كان كما ذهب اليه، كان محجوجاً به، وليس يخالف القرآن الحديث، ولكن حديث رسول الله ﷺ مبين معنى ما أراد الله خاصاً وعماماً، وناسخاً ومنسوخاً، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله ﷺ فعن الله عز وجل قبل“.

ترجمہ: امام ابو یوسفؒ کا یہ کہنا کہ ”حدیث کا قرآن سے موازنہ کیا جائے گا“ حدیث کو رد و باطل کرنے کے مرادف ہے، جب کہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حدیث اللہ تعالیٰ کی مراد کی وضاحت کرنے والی ہے کہ آیا وہ خاص ہے یا عام، اسی طرح وہ حکم ناسخ ہے یا منسوخ، چنانچہ جو شخص رسول اللہ کی کسی حدیث کو قبول کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔

مزید حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں: اگر ابو یوسفؒ کی بات صحیح ہو تو ان کے لئے مسح علی الخفین کرنا، عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع کرنے کی حرمت کا فتویٰ دینا، اور درندوں کی حرمت کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔

امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب: ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے سامنے آپ نے پیش کی وہ ہمارے سر آنکھوں پر؛ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ”عرض الحدیث علی القرآن“ سے ہماری جو مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ: صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے اور بس؛ بلکہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن اور سنت متواترہ و مشہورہ ایسے دو حکم شرعی ہیں، جن کے بنیاد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف صرف ان بعض احکام کے بارے میں ہے جو خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں اور نص قرآن اور سنت مشہورہ سے ثابت احکام کے معارض ہیں، چونکہ قرآن اور سنت مشہورہ کا ثبوت قطعی ہے اور حدیث (خبر واحد) کا ثبوت ظنی ہے، اس لئے محدثین بعض دفعہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، جب کہ اس کی صحت اور ثبوت میں ان کو اطمینان نہ ہو یا اس سے قوی تر دلیل کے معارض ہو۔

اور اس طرح کی بات تو خود امام شافعیؒ نے فرمائی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ متعارض احادیث میں۔ جو اگرچہ صحت و ثبوت کو پہنچی ہوئی ہوں۔ اگر کوئی فقیہ کسی ایک حدیث کے مطابق فیصلہ کر لے، جس کو مختلف قرائن سے دوسری حدیث پر قوت حاصل ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی ہے۔ (الرسالۃ: ۲۵۸)

رہی بات امام شافعیؒ کی تردید کی تو یہ بھی حفاظت دین اور صیانت دین کے خالص جذبے سے ہے، چونکہ ان کا مقصود بھی صرف یہی ہے کہ کہیں اہل بدعت کو موقع نہ مل جائے اور وہ تمام سنتوں کی تردید کرنے لگیں، اور امام صاحب کا مقصود بھی صیانت

دین ہی ہے، لہذا کسی نہ کسی حد تک یہ نظریہ فریقین کے درمیان مسلّم ہی ہے۔
 خبر واحد اگر نص کتاب یا سنت متواترہ یا اجماع کے خلاف ہے، تو خبر واحد قبول نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ یہ ادلہ قطعیہ ہیں اور خبر واحد ظنی ہے اور قطعی کے ہوتے ہوئے ظنی کا عدم ہے، اور اگر خبر واحد عموم کتاب یا ظاہر کتاب کے مخالف ہو، تو وہ محل اختلاف ہے، ہمارے نزدیک خبر واحد کے ذریعہ عموم کی تخصیص، ظاہر کو ترک کرنا اور اس کو مجاز پر محمول کرنا یہ جائز نہیں اور شوافع اور اکثر اصولیین کے نزدیک عموم کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے جائز ہے۔ (کشف الاسرار: ۳/۱۹-۲۰)

یہاں چار اہم مباحث ہیں:-

(۱) تخصیص عموم القرآن بالحدیث۔ (قرآن کریم کے عموم کو حدیث کے ذریعہ خاص کرنا)

(۲) تنقید مطلق القرآن بالحدیث۔ (قرآن کریم کے مطلق کو حدیث کے ذریعہ مقید کرنا)

(۳) الزیادة علی نص القرآن بالحدیث۔ (نص قرآن پر حدیث کے ذریعہ زیادتی کرنا)

(۴) مخالفة خبر الواحد للكتاب۔ (خبر واحد کا کتاب اللہ کے مخالف ہونا)

تخصیص عموم القرآن بالحدیث:

حنفیہ فرماتے ہیں کہ: عموم کی دلالت اس کے افراد پر قطعی ہوتی ہے؛ لہذا ان کے

نزدیک خبر واحد سے اس کی تخصیص جائز نہیں ہے؛ چونکہ خبر واحد ظنی ہے اور تخصیص کے لئے ضروری ہے کہ مخصّص مخصّص سے قوت میں برابر ہو یا بڑھا ہوا ہو اور یہاں خبر واحد ظنی ہے اور عموم قرآن قطعی ہے؛ لہذا تخصیص عموم القرآن بالحدیث جائز نہیں۔

علامہ عبدالعزیز بخاری فرماتے ہیں کہ: عموم کتاب، اور سنت متواترہ کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں ہے، اس لئے کہ دونوں ظنی ہیں اور عموم قرآن قطعی ہے، اور یہی مذہب ہمارا ہے، اور یہی ابوبکر الجصاص، عیسیٰ بن ابان، اور بعض اصحاب شافعی سے منقول ہے اور نیز ابوبکر، عمر، عبداللہ بن عباس اور عائشہؓ کا بھی یہی قول ہے۔ (کشف الأسرار ۱/ ۵۹۳-۵۹۵)

تنبیہ: عام یہ اپنے افراد پر قطعی الدلالت ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے بعض افراد کی تخصیص نہ کی گئی ہو، لیکن اگر دلیل قطعی کے ذریعہ اس کے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہے تو اس کی دلالت اب اپنے افراد پر ظنی ہوگی، اور اس وقت اس کی تخصیص، خبر واحد اور قیاس سے جائز ہے، اسی طرح عام جب مخصوص منہ البعض نہ ہو تو اس وقت اس کی تخصیص خبر متواتر اور مشہور کے ذریعہ بغیر اختلاف کے جائز ہے اور یہ احناف اور شوافع کی متفقہ رائے ہے یہی علامہ سرحسیؒ اور فخر الاسلام بزدویؒ بھی فرماتے ہیں۔ (اصول سرحسی، ۱/ ۹۷، اصول بزدوی: ۶۳)

مثال: ارشاد ربانی ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَاسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاَنَّهُ

لَفَسْقٌ. (الأنعام: ۱۴۱)

اس آیت میں عموم ہے ہر ذبیحہ کو شامل ہے چاہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو

یا نہ لیا گیا ہو، چاہے نام عمدہ نہ لیا ہو یا نسیاناً۔

علامہ عبد العزیز بخاری^(م: ۷۳۰ھ) اس آیت کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں: ”نہی مطلق تحریم کی مقتضی ہے اس لئے کہ ”من“ موضع نفی میں مبالغہ کے لئے ہوتا ہے چنانچہ ذبیحہ کا ہر جزء حرام ہوگا اور نیز ”انہ لفسق“ میں ”ہ“ ضمیر کا مرجع اگر اکل ہے تو اکل حرام فسق ہے اور اگر مرد مذبح ہے تو وہ بھی حرام۔ (کشف الاستار، ۱/۵۶۹)

یہی وجہ ہے کہ احناف نے عموم قرآن کی حدیث براء والی ہریرہ سے تخصیص نہیں کی۔

عن البراء أن النبي ﷺ قال: المسلم يذبح على اسم الله، سَمَّى أو لم يسم. (تحف السادة المتقين: ۶۷) یعنی مسلمان اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے چاہے وہ اللہ کا نام لے یا نہ لے۔

عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال رسول الله ﷺ: اسم الله على فم مسلم. (المعجم الأوسط، طبرانی، برقم: ۶۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا اس نے کہاں اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا نام ہر مسلمان کی زبان پر ہوتا ہے۔

نیز حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے: عن عائشة قالت: قالوا: يا رسول

اللہ ﷺ ان هذا أقواماً حديث عهدهم بشرک يأتوننا بلحمان، لا ندرى يذكرون الله عليه أم لا؟ قال: أذكروا أنتم اسم الله واكلوا. (بخاری شریف، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم: ۵۵۰۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہے: صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! چند وہ لوگ جن کے شرک کا زمانہ ابھی قریب قریب میں گزرا ہے وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کا نام لے کر کھا لو۔

حنفیہ نے ان احادیث کے ذریعہ عموم قرآن کی تخصیص نہیں کی چونکہ اخبار آحاد ظنی ہیں اس سے قطعی کی تخصیص جائز نہیں، اس مسئلہ میں امام مالکؒ، امام احمدؒ اور سفیان ثوریؒ وغیرہ نے حنفیہ کی موافقت کی ہے۔ (المغنی، ابن قدامہ، ۱۱/۳۲-۳۳)

تقیید مطلق القرآن بالحدیث:

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر علیٰ حالہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کی کسی نص سے تقیید نہ کی گئی ہو، اور مقید اپنی تقیید پر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ کسی نص سے اس کے تقیید کو ختم نہ کیا گیا ہو؛ لیکن اگر کوئی نص ایسی ہے جو ایک جگہ میں مطلق ہے اور دوسری جگہ مقید، تو کیا ان میں سے ایک پر عمل کیا جائے گا یا مطلق کو مقید کیا جائے گا، اس میں کچھ تفصیل ہے جسکو صاحب ”کشف

الأسرار“ نے بیان کیا ہے۔ (کشف الأسرار: ۲/۵۲۱)

البتہ اس سلسلہ میں ایک قاعدہ ہے، کہ ہر وہ دلیل جس سے عموم کی تخصیص جائز ہے اس سے مطلق کی تقیید جائز ہے، چنانچہ کتاب اللہ کی کتاب اللہ کے ذریعہ اور سنت کی سنت کے اور ان میں سے ہر ایک کی ایک دوسرے کے ذریعہ جائز ہے۔ (الباب فی اصول الفقہ: ص/۱۵۱)

حنفیہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ مقید قوت میں مطلق کے برابر ہو یا اس سے بڑھا ہو، چنانچہ قرآن کریم کے مطلق کو خبر واحد کے ذریعہ مقید نہیں کیا جائے گا؛ اس لئے کہ قرآن کریم قطعی ہے اور خبر واحد ظنی۔

صاحب اصول الشاشی فرماتے ہیں: کہ ہمارے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطلق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو، اس پر عمل کیا جائے، اس پر خبر واحد اور قیاس سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے؛ لیکن خبر پر اس وقت عمل کیا جائے، جب کہ اس پر عمل کرنے سے کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تغیر لازم نہ آئے۔ (اصول الشاشی: ۴)

شوافع کتاب اللہ کے مطلق کی تقیید کو خبر واحد و قیاس سے جائز قرار دیتے ہیں، اور کتاب اللہ کے مطلق کو تقیید کا بیان قرار دیتے ہیں، اس لئے کہ مطلق بیان کے ذریعہ تقیید کا احتمال رکھتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں: کہ بیان سابقہ اجمال کا مقتضی ہوتا ہے اور چونکہ مطلق پر عمل ممکن ہے اس وجہ سے مطلق میں کوئی اجمال باقی نہیں رہتا۔ (عمدة الحواشی علی اصول الشاشی: ص/۱۰)

الزیادة علی نص القرآن بالحديث:

صاحب اصول بزدوی نسخ کے اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۴) نسخ وصفه في الحكم مثل الزیادة علی النص.

(۱) اگر زیادتی نص میں عبادت مستقلہ کے قبیل سے ہے، تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ زیادتی حکم مزید علیہ کے لئے نسخ ثابت نہیں ہوگی، اس لئے کہ شرع میں کسی حکم کی زیادتی اول میں تغیر و تبدل کے بغیر ہوتی ہے۔

(۲) اگر زیادتی نص میں شرط یا جزء کے قبیل سے ہے اور یہ زیادتی حکم مزید علیہ کے بعد وارد ہوئی ہو تب اس میں اختلاف ہے کہ اس درمیانی مدت میں اس پر نسخ کا حکم لگانا درست ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور کے نزدیک یہ زیادتی تخصیص اور بیان سمجھی جائے گی، اور حنفیہ کے نزدیک معنی نسخ اور صورتاً بیان سمجھی جائے گی، چنانچہ جمہور نص قرآنی میں خبر واحد اور قیاس سے زیادتی جائز قرار دیتے ہیں، اور حنفیہ نص سے ثابت شدہ حکم کے نسخ کو خبر واحد اور قیاس سے جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ (کشف الأسرار، ۳/۳۶۱، اللباب فی اصول الفقہ: ۱۹۴)

ہر ایک کے دلائل کتب فقہ و اصول میں موجود ہیں۔

خلاصہ کلام: حنفیہ کہتے ہیں: کہ اگر نص قطعی ہے، تو اس میں زیادتی نسخ کے قبیل

سے ہے، چنانچہ نص قرآنی میں خبر واحد اور قیاس سے زیادتی ان کے نزدیک جائز نہیں

ہے، اس لئے کہ قطعی کا نسخ ظنی کے ذریعہ جائز نہیں ہے۔

رہی بات ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ زیادتی تخصیص و بیان کی قبیل سے ہے، ان کے نزدیک نص قرآنی میں خبر واحد اور قیاس سے زیادتی جائز ہے۔

مثال: چوں کہ نص میں زیادتی حنفیہ کے نزدیک نسخ ہے اور خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں، اسی وجہ سے ہمارے علماء نے نماز میں قراءت فاتحہ کو فرض و رکن قرار نہیں دیا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”فاقرؤا ماتیسرمن القرآن“ (المزل: ۲۰) اس آیت کریمہ میں عموم ہے جو اس بات کی مقتضی ہے کہ بغیر فاتحہ کے بھی نماز صحیح ہو، اور دوسری طرف آپ ﷺ کا فرمان ہے ”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ (حلیہ الاولیاء، ۷/۱۲۳) اب اگر ہم قراءت کو فاتحہ سے مقید کر دیں تو یہ اس مطلق پر نسخ ہے اور یہ خبر واحد کے ذریعہ جائز نہیں ہے، چنانچہ حنفیہ نے کتاب و خبر واحد دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے کہا کہ جو چیز نص قرآنی سے ثابت ہے، وہ فرض ہے، اور جو خبر واحد سے ثابت ہے، وہ واجب ہے، اور اسی حقیقت کی طرف صاحب اصول الشاشی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ (اصول الشاشی: ۷، اصول نحسی: ۱/۹۹، کشف الاستر: ۳/۳۶۸)

مخالفتہ خبر الواحد للكتاب:

خبر واحد اگر کتاب اللہ کے مخالف ہو، تو وہ نہ مقبول ہوگی اور نہ حجت۔

مثال: حدیث ”من مس ذکرہ فلیتوضأ“ (ترمذی، کتاب الطہارت، باب الوضوء من مس)

(الذکر، تم: ۸۲)

علماء احناف اس حدیث کو چند وجوہ کی بناء پر قبول نہیں کرتے: (۱) خبر کا کتاب اللہ کے مخالف ہونا، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: ﴿فِیْہِ رِجَالٌ یَّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا﴾ (التوبہ: ۱۰۸) اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں استنجاء بالماء سے طہارت حاصل کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہیں، اور ان کے اس فعل کو تطہر سے تعبیر کیا ہے، اور بات بالکل واضح ہے کہ استنجاء بالماء مس ذکر کے بغیر ممکن نہیں، اگر مس ذکر کو حدث قرار دیا جائے، تو استنجاء کا تطہر ہونا ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ خود قرآن کریم نے استنجاء بالماء کو تطہر کہا ہے، چنانچہ حدیث میں مس ذکر کو بول کے قائم مقام کرتے ہوئے حدث قرار دینا کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ (کشف الأسرار، ۲/۲۳، ۳/۲۳-۲۵، أصول سرخسی: ۱/۲۷۳)

(۲) عرض الحدیث علی السنۃ المشہورۃ:

اس اصل کا مطلب یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ کی سنت بطریق تو اترا یا بطریق شہرت لوگوں میں رائج ہے اور لوگوں کا اس کے مطابق عمل ہے، یہ حدیث اگر اس سنت مشہورہ کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ اس خبر کی خاص شخص یا وقت یا حال کے اعتبار سے کوئی استثنائی صورت تھی جیسے حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کی شہادت کو دو کے قائم مقام کرنا، یا جیسے آقا ﷺ کا فرمان ہے ”القضاء بشاہد ویمین“ ایک یمین و شاہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا وغیرہ، حالانکہ یہ مخالف ہے سنت مشہورہ کے اور آپ ﷺ کے

اس فرمان کے: ”البينة على المدعي، واليمين على من أنكر“. یہ مخالفت دو وجہ سے ہے۔

(۱) شریعت نے کل ایمان منکر کا حق قرار دیا ہے نہ کہ مدعی کا، اس لئے کہ لام استغراق جنس کا مقتضی ہے، چنانچہ جس نے یمن مدعی کا حق قرار دیا، اس نے نص کی مخالفت کی اور اس نے اس کے مقتضاء یعنی استغراق پر عمل نہیں کیا۔

(۲) شریعت نے خصوم کی دو قسمیں کی ہیں: (۱) مدعی (۲) منکر، اور حجت کی بھی دو قسمیں بیان کی ہے (۱) بینہ (۲) یمین، اور جنس یمین کو منکر کا حق قرار دیا ہے اور جنس بینہ کو مدعی کا حق قرار دیا اور یہ قطع شرکت کی مقتضی ہے اور اس بات کی مقتضی ہے کہ ایک ہی جانب بینہ و یمین جمع نہ ہو، اور ایک شاہد و یمین کی خبر پر عمل کرنے سے اس خبر مشہور کے موجب پر ترک عمل لازم آتا ہے چنانچہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ (کشف الاسرار، ۳۰/۳) یہی علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں۔ (اعلاء السنن، ۱۵/۳۵۱)

اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ سے ”بیع الرطب بالتمر“ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أينقص اذا جفّ“؟ کہ کیا جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، صحابہؓ نے کہا کہ جی ہاں! تو آپ ﷺ نے منع فرمایا، یہ مخالف ہے سنت مشہورہ کے جو آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”التمر بالتمر مثلاً بمثل“، اسی وجہ سے امام صاحبؒ نے ”بیع الرطب

بالتسمر“ والی خبر پر عمل نہیں کیا۔

(۳) عرض الحدیث علی الاجماع:

اگر کوئی حدیث ایسی وارد ہو، جس کے خلاف امت کا اجماع ہو گیا ہو، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا کسی علت کے ذریعہ معلول ہے، چنانچہ حکم شرعی کی بناء اس پر نہیں رکھی جاسکتی، مثلاً وہ حدیث جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ چور اگر چوتھی مرتبہ چوری کرے، تو اسے قتل کر دو۔ (سنن کبریٰ: بیہقی رقم: ۱۷۷۹۰)

(۴) عرض الحدیث علی القواعد الکلیۃ الثابتۃ فی الشرع:

اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء کرام کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور عمل صحابہ میں وارد مختلف احکام سے متعلق ہدایات میں غور کر کے ایک قدر مشترک اصول مستنبط کرتے ہیں، جو مجمع علیہ ہوا کرتا ہے، جب خبر واحد ان اصولوں کے مخالف ہو، تو وہ دو دلیلوں میں سے جو زیادہ قوی دلیل ہو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اصل پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو خبر اس کے مخالف ہو اس کو شاہ شمار کرتے ہیں۔

جیسا کہ علامہ زیلیعی ”نصب الراية“ میں فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک اخبار کے قبول کرنے کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خبر چاہے مسند ہو یا مرسل، جن اصولوں پر اجماع ہو چکا ہے ان سے تجاوز نہ کیا جائے،

علامہ زیلیعی مزید فرماتے ہیں: علماء نے ان اصولوں کو جمع کرنے میں بڑی محنت

کی، یہاں تک کہ ان کے پاس چند اصول جمع ہو گئے، وہ ان اصولوں پر اخبار آحاد کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ اخبار آحاد ان اصولوں کے موافق نہ ہوں، تو وہ لوگ قوی دلیل کے مقابلہ میں اس کو کمزور سمجھتے ہیں اور یہی اصل اصول ہے۔ (نصب الرایۃ: ۱۴/۱)

یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ اصول و قواعد کلیہ سب کے سب کتاب و سنت سے ہی مأخوذ ہیں۔

مثلاً ایک قاعدہ ہے: ”الخراج بالضمنان“ (کہ فائدہ بعوض ذمہ داری حاصل ہوتا ہے) یہ قاعدہ تمام ائمہ کے نزدیک مسلم ہے، چنانچہ اس قاعدہ پر عمل کرتے ہوئے حنفیہ نے ”حدیث مصرّاة“ کو قابل عمل نہیں سمجھا۔

حدیث مصرّاة: وهو ما روي عن النبي ﷺ قال: ”لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانّه بخير النظرين بعد أن يحلبها، ان شاء أمسك، وان شاء ردها وصاع تمر“ وفي رواية: ”صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً.“ (بخاری شریف: رقم: ۲۱۴۸، باب انہی للبائع أن لا يتخفل الابل والبقر والغنم)

مصرّاة: بکری وغیرہ کے تھن میں دو ایک وقت کا دودھ باقی رکھ کر مشتری کے سامنے دو ہاجائے تاکہ وہ اسے زیادہ دودھاری سمجھ کر معاملہ کرے، صحیح سندوں سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مصرّاة بکری خریدی پھر خلاف واقعہ ظاہر ہونے کی صورت میں اگر لوٹانی پڑی، تو بکری کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی بائع کو واپس کرے، یہ کھجور اس دودھ کے عوض میں ہوگا، جو مشتری نے بکری سے دوہا ہے۔

یہ حدیث مذکورہ قاعدہ کلیہ کے منافی ہے، کیونکہ جب بکری خریدار کے ضمان میں آگئی، تو اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا استعمال بھی اس کا حق ہو گیا، لہذا واپسی کے وقت حاصل شدہ دودھ کا عوض ایک صاع کھجور کی شکل میں واپس کرنے کا لزوم نامناسب ہے، اس وجہ سے حنفیہ نے اس حدیث کو تشریع کی بنیاد نہیں بنایا، اور کسی علت سے معلول قرار دے کر اس کی مناسب تاویل کی ہے۔

(۵) عرض خبر الواحد علی ما تعم بہ البلوی:

اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث کسی ایسے مضمون سے متعلق ہو جس کے شہرت و استفادہ کے ساتھ لوگوں میں پھیلنے کے اسباب موجود ہوں، اور اس کے جاننے کی بھی سبھی کو حاجت ہو، پھر بھی اسے کوئی ایک شخص ہی روایت کرے، تو یہ بات شبہ پیدا کرتی ہے اور اس بات کی مقتضی ہے کہ اسے حکم عام کا درجہ نہ دیا جائے۔

مثلاً حدیث بسرہ بنت صفوانؓ، جو مس ذکر سے وضو ٹوٹ جانے کے متعلق ہے، اس کو مرد صحابہ میں سے کوئی بھی روایت نہیں کرتے، جب کہ اس کا علم تمام مردوں کو ہونا چاہئے تھا، لہذا اس اصول کی بناء پر ترک کر دی گئی۔

صاحب کشف الاسرار فرماتے ہیں کہ جب خبر واحد ایسے امر کے سلسلے میں وارد ہو جس میں ابتلاء عام ہو، اور وہ عمل کو واجب کرنے والی ہو، تو ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابوالحسن الکرخی کے نزدیک قبول نہیں کی جائے گی اور یہی متاخرین کا مذہب

ہے۔ (کشف الاسرار ۳/۳۵)

امام شافعی اور اکثر اصحاب حدیث اور بعض حنفیہ نے اس اصل کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب خبر واحد کی سند صحیح ہے، تو قبول کر لی جائے گی، اگرچہ اس کا تعلق عموم بلوی سے ہو؛ اس لئے کہ انہوں نے عموم بلوی کے ہوتے ہوئے خبر واحد پر عمل کیا، اس سلسلہ میں انہوں نے استدلال کیا عمل صحابہ سے مثلاً: ابن عمرؓ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ”کنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة فانتھینا“۔ (مسلم شریف: کتاب البیوع، باب کراخ الارض، رقم: ۱۵۴۷)

اس سلسلہ میں انہوں نے عمل صحابہؓ سے استدلال کیا ہے تو صحابہؓ نے ان حوادث میں جو خبر واحد پر عمل کیا، تو وہ چند ایسے قرآن کی بناء پر تھا، جو ان کے ساتھ مخصوص تھے، یا وہ ان تک اس حالت میں پہنچی کہ وہ مشہور ہو چکی تھی۔

رہی بات کہ خبر واحد صدق ظن کا فائدہ دیتی ہے تو یہ ہمیں تسلیم نہیں اس لئے کہ عدم شہرت صدق ظن کے معارض ہے اور معارض کے ہوتے ہوئے ظن حاصل نہیں ہوتا بر خلاف قیاس کے کہ وہ اس کے معارض نہیں۔

فائدہ: حنفیہ نے اس اصل کو نقد اخبار آحاد اور مزید تثبت و احتیاط کی بناء پر اختیار کیا، اور وہ محض کسی خبر کو اس بناء پر رد نہیں کر دیتے اس کا تعلق عموم بلوی سے ہے، بلکہ جب کبھی وہ کیسی ایسی خبر کو رد کرتے ہیں جس کا تعلق عموم بلوی سے ہو تو ان کے پاس اور بھی بہت سے دلائل ہوتے ہیں جو اس خبر پر عمل سے مانع ہوتے ہیں۔

چنانچہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ اخبار آحاد کو رد کر دیتے ہیں محض اس وجہ

سے کہ اس میں عموم بلوئی ہے، ان کا یہ قول قلتِ اطلاع پر مبنی ہے یا عناد و سرکشی پر۔

(۵) عرض الحدیث علی العمل المتوارث فی الامة:

حنفیہ کے سمیت اکثر ائمہ کرام کے نزدیک عمل متوارث کی اہمیت بہت زیادہ ہے، چنانچہ امام مالکؒ حدیثوں کو عمل اہل مدینہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور جس حدیث کے مطابق ان کا عمل نہیں پاتے، اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے، اسی طرح صحابہ کرام مختلف بلاد اسلامیہ میں پھیلے اور وہاں اشاعت اسلام اور سنت نبوی کی خدمت میں مصروف رہے جن کی وہاں کے لوگوں نے اقتداء کی، پس ان کے درمیان صحابہ کرام کے ذریعہ جو عمل عمومی طور پر نقل و نقل ہوتا ہوا آیا ہے ظاہر ہے وہ کسی مضبوط اصل پر مبنی ہے، اسی لئے اس کا احترام لازمی ہوگا۔

عمل متوارث کی حیثیت: سلف میں نقد حدیث کی اصل کسوٹی عمل متوارث ہی تھا، چنانچہ دوسری صدی کے اختتام تک اہل علم عمومی طور پر اخبار آحاد کو سلف کے معمول پر پرکھ کر اس کی صحت و سقم کا فیصلہ کیا کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانیؒ نے اس موضوع پر ایک جامع مضمون رقم فرمایا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

اُس وقت (دوسری صدی کے ختم اور تیسری کے اوائل تک) مصنفین عام طور پر اپنی کتابوں میں ان ہی روایات کو جگہ دیتے تھے، جو اہل علم میں متداول چلی آتی تھیں، اس کا بھی اہتمام تھا کہ حدیث نبوی کے ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال بھی درج کئے جائیں، لیکن اس دور (تیسری صدی) میں یہ انداز بدل گیا، اب ارباب روایت نے ہر

نادر نوشتے اور غیر متداول صحیفے کا کھوج لگا لیا تھا، حجاز، عراق، شام، اور مصر جملہ بلاد اسلامیہ کے افراد و غرائب، خاص خاص خاندانوں کی تحریری یادداشتیں، جن کی روایت کسی خاندان میں محدود و منحصر تھی، اسی طرح کسی غیر مشہور صحابی کی کوئی روایت جس کو ان سے صرف ایک آدمہ شخص روایت کرتا چلا آتا تھا، غرض تمام منتشر اور غیر متداول روایات اس عہد میں ہر طرف سے جمع کر لی گئی تھیں، طرق و اسانید کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بعض وقت تلاش و تتبع سے ایک ایک روایت کی سوسو بلکہ اس سے بھی زیادہ اسنادیں مل جاتی تھیں، اس طرح تمام اقالیم کا علم روایت، جواب تک خاص خاص سینوں یا سفینوں میں منتشر اور پراگندہ تھا، اس صدی میں محدثین کی کوششوں سے یکجا ہو گیا تھا۔

ان غرائب و افراد اور نوادر آثار کے جمع ہو جانے پر بہت سی ایسی روایات سامنے آئیں کہ جن پر صحابہ و تابعین اور سلف مجتہدین کا عمل نہ تھا، محدثین کی ایک جماعت - جو درایت سے زیادہ روایت پر زور دیتی تھی - ان روایت کی صحت پر مصر تھی، ان کا خیال تھا کہ صحیح سند سے ایک چیز کے ثابت ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے میں چوں و چرا کرنا دیدہ و دانستہ حدیث کی مخالفت کرنا ہے۔ ادھر عام اہل فتویٰ ایسی روایات کو سلف کے عدم تعامل و عدم توارث کی بناء پر شاذ اور متروک العمل سمجھتے تھے، ارباب روایت کا بڑا زور اس بات پر تھا کہ علمائے صحابہ و تابعین ہمیشہ مسئلہ کے متعلق حدیث نبوی کی تلاش کرتے رہے ہیں، ہاں حدیث نہ ملتی تو مجبوراً دوسرے استدلال سے کام لیتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ دستور رہا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں آئندہ چل کر

انہیں کوئی حدیث مل جاتی تو وہ اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، لہذا صحابہ و تابعین کا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا اس کی علت قاعدہ نہیں بن سکتا، اس نظریہ کی وجہ سے محدثین اور ارباب روایت کے ایک گروہ نے ایسی تمام روایت کو معمول بہ قرار دیا اور ان مسائل میں سلف مجتہدین سے بالکل الگ رائے قائم کی، اور صحابہ و تابعین کے جو فتاویٰ ان روایات کے خلاف ملے انہیں تسلیم نہ کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ ”ہم رجال ونحن رجال“ (وہ بھی مرد تھے اور ہم بھی مرد ہیں) یعنی جس طرح انہیں اجتہاد کا حق تھا ہمیں بھی ہے۔

مثلاً قلتین کی حدیث اگلے طبقہ میں شائع نہ تھی، اس دور میں اس کی اشاعت ہوئی اور بعض ارباب روایت نے اپنے مذہب کی بناء اسی پر رکھی، لیکن جن علماء کے سامنے سلف کا تعامل تھا انہوں نے اس کو شاذ اور متروک العمل قرار دیا۔

اسی طرح سے ”آمین بالجہر“ کی حدیث بھی ہے، چنانچہ محدث دارقطنی اس کو اپنی سنن میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”قال أبو بکر: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة“ (ابو بکر عبد اللہ بن ابی داؤد سجستانی کا بیان ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس کی روایت صرف اہل کوفہ نے کی ہے)۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ خود علماء اہل کوفہ میں سے کسی کا اس روایت پر عمل بھی نہیں ہے۔

اسی طرح ”خيار شرط“ کی حدیث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) کہ نہ اس پر فقہائے سبعہ نے عمل کیا ہے، اور نہ فقہائے کوفہ نے اور حدیث ”مصرأة“ کہ نہ

اس پر امام اعظم کا عمل ہے، نہ امام مالک کا اور دوسری وہ تمام روایات کہ جن پر عہد صحابہ و تابعین میں ائمہ فتاویٰ کا عمل نہ تھا۔

ان سب روایات کے بارے میں فقہاء اور ارباب روایات کا نقطہ نظر بالکل جدا جدا تھا، فقہاء ان تمام روایات کو تعامل و توارث سلف کی روشنی میں جانچتے تھے اور ارباب روایت صرف صحت سند پر مدار رکھتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب ”ازالۃ الخفاء“ (۸۵/۲) میں لکھتے ہیں: ”اتفاق سلف و توارث ایشاں اصل عظیم است در فقہ“ اور ”الانصاف“ میں ارباب روایت کا طرز عمل یہ بتلاتے ہیں: ”فاذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله ﷺ سواء كان مستفيضاً دائراً بين الفقهاء، أو يكون مختصاً بأهل بلد، أو باهل بيت، أو بطريق خاصة، سواء وعمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعلموا به، ومتى كان في المسألة حديث، فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار ولا اجتهاد من أحد المجتهدين“۔ (پھر جب وہ کتاب اللہ میں مسئلہ نہ پاتے تو رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو لیتے، خواہ وہ حدیث مشہور فقہاء میں دائر سائر ہوتی یا کسی شہر یا کسی خاندان یا کسی خاص طریقہ سے مخصوص ہوتی، اور خواہ اس پر صحابہ و فقہاء کا عمل ہوتا یا نہ ہوتا، اور جب تک مسئلہ میں کوئی حدیث موجود ہوتی اس وقت تک اس مسئلہ کے خلاف نہ آثار میں سے کسی اثر کی پیروی کی جاتی اور نہ ہی مجتہدین میں سے کسی مجتہد کے اجتہاد کی)۔

غرض یہ وہ وجوہ ہیں جن کی بناء پر متقدمین میں اور اس دور کے بعض ارباب

روایت میں بہت سی احادیث کی تصحیح و تضعیف کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، ارباب ظواہر نے اپنے مذہب کی بناء اسی عہد کی تحقیقات پر رکھی، لیکن محققین کے نزدیک اس بارے میں صدر اول کا فیصلہ معتبر ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ”شرح سفر السعادة“ الموسوم به ”المنهج القويم في شرح الصراط المستقيم“ میں فرماتے ہیں:

اور زمان متاخر میں حدیثوں کی صحت و ضعف کا حکم زمان سابق سے جدا ہے، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث متقدمین کے زمانے میں صحیح ہو بسبب اس کے کہ ان راویوں میں جو متقدمین اور آل حضرت ﷺ کے درمیان واسطہ تھے صحت و قبول کے شرائط جمع تھے، اور بعد میں دوسرے راویوں کی وجہ سے۔ جو ان کے بعد آئے۔ اس میں ضعف پیدا ہو گیا، پس متاخرین محدثین کے کسی حدیث پر ضعف کا حکم لگا دینے سے لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث مثلاً امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں بھی ضعیف ہی ہو، اور یہ نکتہ ظاہر ہے، اور بعض محققین کے اس بیان سے بھی (جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حدیث کے تواثر، شہرت اور وحدت کے بارے میں صدر اول کا حکم معتبر ہے، ورنہ بہت سی وہ حدیثیں کہ جو اس زمانہ میں آحاد تھیں اور بعد کو ان کے بہت سے طریقوں کے وجود میں آ جانے کے باعث کہ جو زمان مابعد میں اس علم کے رواج پانے اور طالبین و مؤلفین کی کثرت ہو جانے سے پیدا ہو گئے شہرت کے درجہ پر جا پہنچیں گی) اس بات پر روشنی پڑتی ہے۔ (دیکھئے: امام ابن ماجہ اور علم حدیث از ص/ ۲۰۵ تا ۲۰۰)

مثال: جہر بسملہ و سر بسملہ فی الصلوٰۃ کے بارے میں احادیث مختلف ہے، جہر بسملہ فی الصلوٰۃ میں سب سے عمدہ حدیث نعیم الجہمی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے ابو ہریرہؓ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھا؛ پھر ام القرآن پڑھا، یہاں تک کہ جب ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ تک پہنچے تو آمین کہا جب سلام پھیرا تو فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میری نماز آقا ﷺ کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ (نسائی، باب قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رقم: ۹۰۵)

سر بسملہ فی الصلوٰۃ کے بارے میں سب سے قوی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آپ ﷺ، ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کے پیچھے نماز پڑھی میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے جہراً بسم اللہ پڑھی ہو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے: ”فکانوا یستفتحون“ ب (الحمد لله رب العالمین) بسملہ کا کوئی ذکر نہیں۔ (مسلم، باب جیم من قال لا یتجر بالبسملہ، رقم: ۳۹۹) جہر بسملہ و سر بسملہ دونوں حدیث متعارض ہے تو حنفیہ نے ترک جہر کو ترجیح دی چونکہ وہ عمل متواتر کے موافق ہے۔

مختلف فیہ اخبار: مختصر تعارف

مختلف فیہ اخبار: مختصر تعارف

(۱) خبر مرسل: وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ نہ بیان کیا گیا ہو۔ تابعی قال رسول اللہ ﷺ کہہ کر حدیث بیان کرتا ہو، خواہ تابعی بڑے رتبہ کا ہو یا معمولی درجہ کا۔

ابن الحسن بنی ”قفوالاً“ میں فرماتے ہیں کہ پسندیدہ تفصیل اس سلسلہ میں یہ ہے کہ صحابی کی مرسل روایت نیز اہل قرن ثانی کی مرسل روایت بالاجماع قبول کی جائے گی، رہی بات اہل قرن ثالث یعنی تبع تابعین کی مرسل روایت کی، تو حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک قبول کی جائے گی لیکن امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت قبول کی جائے گی جب کہ پانچ امور میں سے ایک امر پایا جائے۔

(۱) یا تو کسی دوسرے نے اس کو مسنداً روایت کیا ہو۔ (۲) یا دوسرے نے اس کو مرسلً روایت کیا ہو اور ان دونوں روایت کے شیوخ مختلف ہوں۔ (۳) یا صحابی کے قول سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ (۴) یا اکثر علماء کے قول سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ (۵) یا یہ بات معروف و مشہور ہو کہ وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتا ہے، اسی بنا پر امام شافعیؒ نے مرا سیل سعید ابن المسیب کو قبول کیا ہے۔

لیکن مختار اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ عادل ثقہ کی مرا سیل مطلقاً قبول کی

جائیں گی۔ (دیکھئے اعلاء السنن: ۸۵)

(۲) خبر الواحد اذا خالفه الراوی:

اگر راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے، تو حنفیہ کے نزدیک صحابی کی رائے اس کی روایت پر مقدم ہوگی اور خبر پر عمل کو ساقط کر دے گی، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ولو غ کلب کے بعد برتن کو سات مرتبہ دھویا جائے؛ لیکن دوسری طرف ان کا عمل اس کے خلاف ہے؛ چنانچہ دارقطنی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ دھونے پر ہی اکتفاء کیا۔ (دارقطنی، رقم: ۱۹۳)

چنانچہ راوی کی مخالفت کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ممکن ہے وہ اس کو بھول گیا ہو یا فتویٰ دینے کے وقت وہ متحضر نہ ہو یا اس کی دلالت کو وہ سمجھ نہ سکا ہو وغیرہ لیکن اگر وہ ان احتمالات یا اس کے مانند احتمالات کی نفی کرتا ہے تو وہ غیر معصوم ہے اور اس کا اس خبر واحد کی مخالفت کرنا عدالت کو ساقط نہیں کرے گا، خلاصہ کلام حدیث مرفوعہ پر عمل واجب ہے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔

(۳) خبر الواحد فی الحدود:

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ خبر واحد موجب عمل ہے احکام میں، اس میں حدود و کفارات وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ جس طرح خبر واحد دوسری جگہ میں معتبر ہے، اسی طرح حدود و کفارات میں بھی معتبر ہے، یہی امام ابو یوسفؒ نیز جصاص کا پسندیدہ مذہب ہیں۔

لیکن بعض حنفیہ۔ جن میں امام کرخیؒ بھی شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خبر واحد حدود میں حجت نہیں ہیں، دلیل آپ ﷺ کا فرمان ہے ”ادروا الحدود“

بالشبهات“ (ابن ماجہ، رقم: ۲۵۴۵) لہذا اس کا اثبات ایسی چیز سے جائز نہیں، جس میں شبہ ہو جیسے اس کا اثبات قیاس سے جائز نہیں ہے۔

لیکن صحیح یہ ہے کہ خبر واحد اس میں معتبر ہے، خبر واحد اگرچہ ظنی ہے؛ لیکن اس سے بہت سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ (دیکھئے اصول سرخی: ۱/۲۵۰)

(۴) زیادة الثقة :

اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جماعت اپنے کسی شیخ سے کوئی حدیث روایت کرے؛ لیکن ان میں سے کوئی ایک زیادتی بیان کرنے میں منفرد ہو، جب کہ باقی دوسروں نے اپنے شیخ سے اس زیادتی کو بیان نہ کیا ہو، تو اس سلسلہ میں حافظ ابن حجرؒ ”شرح نخبہ“ میں فرماتے ہیں: کہ صحیح و حسن کے راوی کی زیادتی اس صورت میں مقبول ہوگی جب کہ وہ اوثق (جنہوں نے اس زیادتی کو روایت نہیں کیا ہے) کی روایت کے منافی نہ ہو۔ اس لئے کہ زیادتی اور اوثق کی روایت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، چنانچہ اس کو مطلقاً قبول کیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ وہ مستقل حدیث کے حکم میں ہے۔

لیکن اگر ثقہ کی زیادتی اوثق کی روایت کے خلاف ہو، تو اس وقت ترجیح سے کام لیا جائے گا، راجح کو قبول کیا جائے گا، اور مرجوح کو رد کر دیا جائے گا۔

مثال: مالک عن نافع عن ابن عمرؓ عن النبی ﷺ فرض زکوٰۃ

الفطرہ علی کل حر أو عبد ذکر أو أنثی من المسلمین. (موطأ مالک، رقم: ۶۳۹)

امام نافع کے دوسرے شاگردوں کے مقابلہ میں امام مالکؒ ”من المسلمین“ کی زیادتی میں منفرد ہیں۔

اسی طرح ثقہ راوی اسناد کو متصلاً اور موقوف کو مرفوعاً روایت کرنے میں منفرد ہو تو اس کی یہ زیادتی قبول کی جائے گی، جیسے موطاً مالکؒ میں ہے: ”رواہ مالک قال: بلغنا أن أبا هريرة^{رض} قال: قال رسول الله ﷺ: للمملوك طعامه وكسوته. رواه معضلاً هكذا. (موطأ مالک، رقم: ۱۸۸۷) اور ابراہیم بن طہمان اور نعمان بن عبد السلام نے اس روایت کو عن مالک عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة روایت کیا ہے، نیز امام مسلم نے اس روایت کو عن بکیر بن الأشج عن محمد بن عجلان مولیٰ فاطمة عن أبي هريرة روایت کیا ہے۔ (مسلم شریف، رقم: ۱۶۶۲)

راجح یہ ہے کہ ثقہ کی زیادتی قبول کی جائے گی، جس نے بھی زیادتی کو بیان کیا وہ مثبت ہے، اور جس نے اس کو بیان نہیں کیا، ان سے نہی ونفی منقول نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس زیادتی کو بیان کرنا ضروری نہ سمجھتے ہوں، یا وہ اس کو بھول گئے ہوں یا تحدیث سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے ہوں وغیرہ۔

(۵) خبر الواحد علی ما تعم بہ البلویٰ

(۶) خبر الواحد اذا خالف القياس

دونوں کے بارے میں تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

خاتمہ

میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس بحث کے اتمام کی توفیق عطا فرمائی نیز اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعاء ہے کہ وہ اس کو دنیا و آخرت میں نافع بنائے۔

نتائج، جنہیں میں نے مذکورہ بحث سے اخذ کیا ہے، ذیل میں نقل کرتا ہوں:

(۱) احادیث کی تقسیم متواتر و آحاد، یہ قرن اول یعنی صحابہ و تابعین کے بعد کی ہے، صحابہ و کبار تابعین کے درمیان یہ تفریق نہیں تھی، حدیث رسول ان کے نزدیک ایک ہی درجہ کی تھی۔

(۲) یہ تفریق اس وقت وجود میں آئی، جب مختلف فرقوں کا ظہور ہوا اور فتنے نمودار ہونے لگے، خصوصاً معتزلہ جنہوں نے عقل کو قرآن و سنت پر مقدم رکھا اور اس کو معیار قرار دیا، یہاں تک کہ شیاطین ان پر ایسے حاوی ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ اخبار ظنی ہے، یہ قطعی ہے، اس کے لئے دلیل ظنی ہے اور اس کے لئے دلیل قطعی ہے اور بے جاتا ویلات کرنے لگے اور سنت کا درجہ ان کے نزدیک اس سے بھی کم تھا، وہ کہتے کہ اخبار آحاد ظنی الثبوت ہیں؛ کیونکہ یہ انسان کی خبر ہے، جو خطا و نسیان کا شکار ہے؛ لہذا اس کو امور اعتقادیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے عقیدہ کی بنیاد امر ظنی پر رکھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بہت سی احادیث کو رد کر دیا اور اپنے مذہب کی تائید کے لئے قرآن و سنت کو پیش کیا، لیکن علماء اہل سنت والجماعہ دفاع دین کی خاطر کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے پوری حقیقت کو واضح کیا۔

وہ حضرات، جو اخبار آحاد کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اعداء اسلام یعنی مستشرقین اور بعض مستغربین کے لئے دروازہ کھول دیا ہے انہوں نے اسی انکار کو بنیاد بنایا اور اس پر طرح طرح کے شبہات گھڑنے لگے؛ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس میں باطل کا بول بالا ہو، کیوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح اس نے سنت رسول کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لِحَافِظُوْنَ“۔ (سورہ حجر: ۹)

الغرض مستشرقین کے شبہات کے ازالہ کے لئے علماء نے انتہائی مدلل تحریریں لکھی، اور اس مسئلہ کو مکمل آشکارا کیا، اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ آمین

﴿اہم مراجع و مآخذ﴾

نمبر	اسمائے کتب	مصنف و مؤلف
۱	الاجتہاج فی أحادیث المنہاج	ناصر الدین الالبانی
۲	الاحکام فی أصول الأحکام	علامہ آمدیؒ
۳	اختلاف الأئمة	شیخ زکریا صاحبؒ
۴	أصول البر دوی	فخر الاسلام البر دویؒ
۵	أصول السرخسی	علامہ سرخسیؒ
۶	أصول الشاشی	احمد بن محمد بن اسحاق شاشی
۷	اغاثۃ اللفغان	ابن قیم الجوزیہ
۸	ابن ماجہ اور علم حدیث	مولانا عبدالرشید نعمانیؒ
۹	البدایۃ والنہایۃ	ابن کثیرؒ
۱۰	تأویل مختلف الحدیث	ابن قتیبہؒ
۱۱	تأنیب الخطیب	علامہ زاہد الکوثریؒ
۱۲	تاریخ حدیث و محدثین	محمد ابوزہرہ مصریؒ
۱۳	تبییض الصحیفۃ	علامہ سیوطیؒ
۱۴	تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ	ابواللیث خیر آبادیؒ
۱۵	تدریب الراوی	علامہ سیوطیؒ

۱۶	تذکرۃ الحفاظ	علامہ ذہبیؒ
۱۷	التقریب والتیسیر	علامہ نوویؒ
۱۸	تفہیم العلم	خطیب بغدادیؒ
۱۹	التمہید	ابن عبدالبر مالکیؒ
۲۰	تیسیر مصطلح الحدیث	الدکتور محمود الطحان
۲۱	جامع بیان العلم وفضله	ابن عبدالبر مالکیؒ
۲۲	حجیت حدیث	مولانا تقی عثمانی
۲۳	حدیث اور فہم حدیث	مولانا عبداللہ معروفی
۲۴	درسِ ترمذی	مولانا تقی عثمانی
۲۵	الرسالہ	امام شافعیؒ
۲۶	الرسالہ المستطرفۃ	علامہ کتانیؒ
۲۷	رفع الملام عن الأئمة الأعلام	ابن تیمیہؒ
۲۸	سنن ابن ماجہ	امام ابن ماجہؒ
۲۹	سنن أبی داود	امام داود سجستانیؒ
۳۰	سنن ترمذی	امام ترمذیؒ
۳۱	سنن کبریٰ	امام بیہقیؒ
۳۲	سنن نسائی	امام ابو عبد الرحمن نسائیؒ
۳۳	السنة ومكانتها في التشريع الاسلامی	الدکتور مصطفی السباعیؒ
۳۴	شرح نخبة الفكر	حافظ ابن حجرؒ

۳۵	شرح عقائد نسفی	مولانا وارث علی صاحب
۳۶	الشفاء بعریف حقوق المصطفیٰ	قاضی عیاضؒ
۳۷	الصحاب	علامہ جوہریؒ
۳۸	صحیح ابن حبان	علی بن بلبانؒ
۳۹	صحیح البخاری	امام بخاریؒ
۴۰	صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیریؒ
۴۱	ظفر الایمانی	مولانا عبدالحی لکھنویؒ
۴۲	العالم والمستعلم	علامہ سیوطیؒ
۴۳	عقد الدرر	یوسف معروف بن مصطفیٰ
۴۴	عمدة الحواشی علی أصول الشاشی	ملا فیض الحسن گنگوہی
۴۵	فتح المغیث	علامہ سخاویؒ
۴۶	فتح الملہم	علامہ شبیر احمد عثمانیؒ
۴۷	القاموس المحیط	مجدالدین فیروز آبادی
۴۸	کشف الاسرار	عبدالعزیز بن احمد بخاری
۴۹	اللباب فی اصول الفقہ	الدکتور صفوان عدنان داودی
۵۰	لسان العرب	ابن منظور الافریقی
۵۱	الفیہ الحدیث	علامہ سیوطیؒ
۵۲	مجموع الفتاویٰ	علامہ ابن تیمیہؒ
۵۳	مختصر الصواعق المرسلۃ	ابن قیمؒ

۵۴	المستصفیٰ	امام غزالیؒ
۵۵	المستدرک علی الصحیحین	امام حاکم نیشاپوریؒ
۵۶	مسلم الثبوت	مولانا محبت اللہ بہاریؒ
۵۷	مسند امام احمد بن حنبل	امام احمد بن حنبلؒ
۵۸	مصطلح الحدیث	ناصر الدین الألبانی
۵۹	معايير الحنفية	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
۶۰	المعجم الأوسط	امام طبرانیؒ
۶۱	معجم مقاییس اللغة	ابن فارسؒ
۶۲	المغنی	ابن قدامہؒ
۶۳	مقدمہ ابن الصلاح	ابن الصلاحؒ
۶۴	منہج النقد عند المحدثین	محمد مصطفیٰ الأعظمیؒ
۶۵	منہج النظر	حافظ ابن حجر عسقلانیؒ
۶۶	نصب الراية	علامہ زیلعیؒ
۶۷	نور الأنوار	ملاجیونؒ

[illegible]